

کتابخانہ جامعہ ایشیائیہ لاہور

نمبر کتاب

4714

حرف

زبان

کتاب کی حفاظت آپ کا فریضہ ہے
اور چٹ پر کسی قسم کی تحسیر لکھ کر کتاب کو بدنام نہ کریں

260

کان ۱۰

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

الحمد لله كتاب جامع ولاح

مُسْتَبَہ

اصول اسلام کا مکمل مجموعہ

جس میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قدیم و جدید شبہات کا شافی اور کافی جواب دیا گیا ہے۔ اور معجزات اور معراوہ معجزہ کے فرق پر خاص طور پر کلام کیا گیا ہے حق تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید اور نافع ہوگا۔ آمین

مُؤَلَّفَہ

حضرت مولانا محمد ادریس حیدر صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم

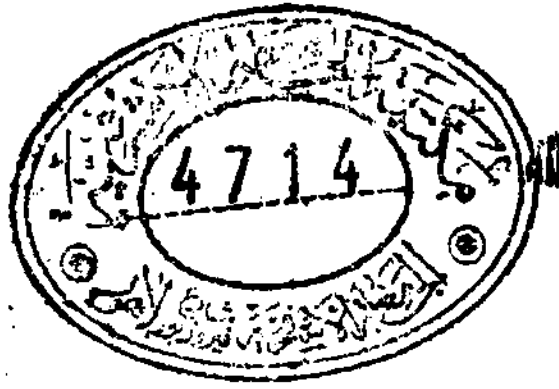
شیخ الحدیث والتفسیر جامعہ اشرفیہ - لاہور

باہتمام - محمد سیال صدیقی

ناشرین

ادارہ اشرف التبلیغ - نیلہ گنبد - لاہور
عالمی مرکز - لکھنؤ نرائن اسٹریٹ انارکلی - لاہور

260
کمان ۱۰

مَنَاسِثُ ————— محمد میاں صدیقی

طابِع ————— ویسٹ پنجاب پرنٹنگ پریس لاہور

طبع اول ————— جون ۶۰ء

قیمت - غیر مجلد ————— ۱/۶

قیمت - مجلد ————— ۱/۱۲

ملنے کا پتہ

عِلْمِ مَرْکَز ————— نئی انارکلی ————— (لاہور)

فہرست

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۱	اسلام کی پہلی اصل توحید	۳	۱۷	ثبوت نبوت	۲۳
۲	مجوسیوں کا عقیدہ	۵	۱۸	معجزات کی حقیقت	۲۵
۳	عیسائیوں کا عقیدہ	۶	۱۹	سحر اور معجزہ میں فرق	۲۶
۴	یہودیوں کا عقیدہ	۸	۲۰	ارواح	۳۲
۵	ہندو مذہب	۸	۲۱	کرامت اور استدراج کی تعریف	۳۰
۶	آریہ سماج	۹	۲۷	کرامت اور استدراج میں فرق	۳۰
۷	بدھ مت وائل کا عقیدہ	۱۰	۲۳	کرامت اور معجزہ میں فرق	۳۳
۸	شُرک کی حقیقت	۱۱	۲۴	نبی اور کائنات میں فرق	۳۴
۹	اسلام کی دوسری اصل - نبوت	۱۲	۲۵	نبی اور مقبلی میں فرق	۳۵
	و رسالت		۲۶	ظہور خوارق کی حکمت	۳۶
۱۰	منصب نبوت	۱۵	۲۷	منکرین معجزات کے شکوک	۳۷
۱۱	نبی اور رسول میں فرق	۱۷	۲۸	اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت	۴۰
۱۲	انبیاء کرام کی ضرورت	۱۸	۲۹	فرق درمیان سبب و علت	۴۱
۱۳	حقیقت نسخ	۱۹	۳۰	نسی شے کے اسباب و شرائط کا	۴۲
۱۴	بعثت انبیاء کی ضرورت	۲۰		علم ممکن نہیں	
۱۵	فسادِ عالم کا اصل سبب	۲۱	۳۱	اسباب و علل سے بحث مذہب	۴۳
۱۶	دعویٰ و الہام	۲۲		کی غرض نہیں۔	

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲	قدرت اور عادت میں فرق	۲۵	دلائل نبوت
۳۳	عادت عامہ اور خاصہ	۲۶	آدم پر سر مطلب
۳۴	معجزات دلائل نبوت ہیں	۲۸	اثبات رسالت محمدیہ بطریق اگر
۳۵	معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت	۲۹	معجزہ قرآن
۳۶	دعوت رسالت اور معجزات میں تعلق	۵۱	قرآن دلیل نبوت کیسے بنا؟
۳۷	ثبوت معجزات	۵۲	عقیدہ وجود ملائکہ
۳۸	معجزات نبویہ	۵۳	اثبات وجود ملائکہ
۳۹	معجزات قرآنیہ	۵۴	وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات
۴۰	معجزات نبوی پر مخالفین کے اعتراضات	۵۵	اسلام کی تیسری اصل قیامت
۴۱	معجزہ معراج	۵۶	منکرین حشر
۴۲	معجزہ شق القمر	۵۷	قیامت کی ایک نظر
۴۳	معجزہ رد شمس	۵۸	حشر و نشر کیسے ہوگا؟
۴۴	اثبات رسالت محمدیہ	۵۹	روح کا بیان
۴۵	اطاعت کی حقیقت	۶۰	اقوال علماء و حکماء دوبارہ
۴۶	احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ	۶۱	روح انسانی
۴۷	نبی کی علامات	۶۲	حدوث روح
		۶۳	مرنے کے بعد روح فنا نہیں ہوتی۔
		۶۴	عالم برزخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَمْرُسَيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اَمَلَجَلَا

ہر مذہب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اصول یعنی عقائد اور ایک فروع یعنی احکام۔
اصول محدود اور مختصر ہوتے ہیں اور فروع کا سلسلہ نہایت طویل ہوتا ہے۔
کسی مذہب کا اگر حق یا باطل ہونا۔ صحیح یا غلط ہونا معلوم کرنا ہو، تو اس کے اصول کو
جانچنا چاہیے۔ کیونکہ فروع اصول کے تابع ہوتی ہیں۔ جب اصول کا حسن ہونا ثابت ہو
جائے گا تو فروع کا مستحسن ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ نیز عقیدہ ایک قسم کی خبر ہوتا
ہے جس کا مطابق واقع اور موافق عقل ہونا، جانچا اور دیکھا جاسکتا ہے اور اسی کے صحیح
اور صادق۔ یا غلط اور کاذب ہونے کی بنا پر مذہب کا صحیح اور غلط ہونا موقوف ہے بخلاف
احکام کے کہ وہ از قبیل انشاء ہیں انہیں زمان اور مکان اور اشخاص اور احوال کے اختلاف
سے تغیر اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن خبر میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ نیز اصول اسلام کی
پاکیزگی کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ضروری ہے اور فروع کے لئے یہ ضروری نہیں۔
کہ ان کو عقلی دلائل سے ثابت کیا جائے اس لئے کہ بہت سے فروع عقل سے ثابت نہیں بلکہ
محض سمع اور نقل سے ثابت ہیں، ہاں فروع کے لئے فقط اس قدر ضروری ہے کہ وہ خلاف
عقل نہ ہوں سو بجا اندہ اصول اسلام سب عقلی ہیں اور فروع اسلام میں سے کوئی فروع
خلاف عقل نہیں۔ اس لئے ہم اس مختصر تحریر میں اصول اسلام کا معقول اور مدلل ہونا بیان

کرتے ہیں تاکہ مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت اہل فہم پر واضح ہو جائے اور مقصود
یہ ہے کہ اسلام کے تین اہم اصول یعنی توحید رسالت قیامت کی ایسی تشریح اور توضیح کر دی
جائے کہ جو طالبین حق کے لئے باعث شفاء و طمانینت اور مخالفین اور متروکین کیلئے موجب
ہدایت ہو۔ وَاللّٰهُ الْهَادِيْ اِلَى سَوَاءِ الشَّرَیْقِ وَبَيِّنَةٌ اٰیٰتِهٖمُ التَّحْقِیْقُ وَمَا تَوْفِیْقُہِ اِلَّا
بِاللّٰهِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَ اَیُّہُ الْغَنِیُّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اصول اسلام

اسلام کے اصول مستند تین ہیں۔ ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے قیامت۔
 سہی عین بالین تمام عقائد کے اصل اصول ہیں اور انہی تین پر تمام عقائد کی بنا ہے۔ ہمارا فرض
 یہ ہے کہ مخالفین اسلام کے سامنے پہلے توحید اور رسالت کو ثابت کریں۔ پھر جب توحید
 اور رسالت ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد کفار جس فرعی مسئلہ کی دلیل مانگیں گے تو اس کے جواب
 میں یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلال ارشاد سے صریحاً اشارہ
 ثابت ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یہ حکم خلاف عقل ہے تو ہمارے ذمہ اس امر کا ثابت
 کرنا ہوگا کہ یہ حکم خلاف عقل نہیں کیونکہ خلاف عقل ہونا محال ہے۔ اس ناچیز نے اپنی کتاب
 علم الکلام اور عقائد الاسلام میں اسلام کے عقائد پر تفصیلی کلام کیا ہے اور اس کتاب میں
 فقط ان تین اصول کی تشریح مقصود ہے۔ رَبَّنَا اقْبَلْ مَنَّا انْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيْنَا انْتَ اَنْتَ الْتَوَّابُ
 الرَّحِيمُ

اسلام کی پہلی اصل توحید

اسلام کی پہلی اصل بلکہ تمام اصول کی روح اور جان توحید ہے۔ توحید لغت میں کسی
 چیز کو ایک جاننے اور ایک ماننے کا نام ہے، اور اصطلاح شریعت میں حق تعالیٰ کی وحدانیت
 کو دل و جان سے ماننے کا نام توحید ہے یعنی دل و جان سے یہ اعتقاد رکھنا کہ خدا تعالیٰ کی
 ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں اس کا نام توحید ہے۔ توحید کے دو
 مرتبے ہیں، اول مرتبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے اور کسی مخلوق کی
 پرستش کرے اور نہ اس کو مستقل نفع و ضرر کا مالک سمجھے۔ یہ توحید اہل شریعت کی ہے اور
 اہل طریقت کے نزدیک توحید یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی پر نظر نہ رکھے۔ اہل طریقت کے

نزدیک اسباب پر نظر رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ صرف مسبب الاسباب پر نظر رکھنا یہ توحید ہے۔ یہ توحید پہلی توحید سے اکل ہے۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک : حدائیت حق کے مشاہدہ کا نام توحید ہے اور بالفاظ دیگر حادث اور فانی سے منہ پھیرنا اور ہم تن قدیم اور باقی کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام توحید ہے۔

چسیت توحید آنکہ از غیر خدا فرد آئی در خلاء و ملا
چسیت توحید خدا فروختن خوشیتن را پیش واحد سوختن

مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ جن قوموں میں کھلم کھلا شرک اور بت پرستی ہے وہ بھی قادر مطلق کی ایک ہی ذات کو مانتے ہیں۔ البتہ اس کے مظاہر اور صفات کو متعدد مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ تینوں ایک ہیں گو یہ تعبیر کتنی ہی غلط ہو لیکن اس سے اس قدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ کہ توحید کے بالکل ترک پر وہ بھی راضی نہیں، بلکہ توحید کے ترک سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ شرک کو توحید کے ساتھ جمع کر لیا جائے۔ اگرچہ یہ اجتماع۔ اجتماع نقیضین ہی کیوں نہ ہو غرض یہ کہ مطلق توحید کا اجمالی اعتراف تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے لیکن اسلام کو جو خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی کامل اور خالص توحید کی دعوت دی کہ جو شرک جلی اور شرک خفی کے شائبوں اور خرخشوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔

اسلام کی توحید یہ ہے کہ تمام کائنات کا خدا ایک ہے اسی ایک خدا نے سب کو وجود عطا کیا۔ اور وہی سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ایک ہی خدا ساری دنیا کا بلا مشقت اور بلا شرکت انتظام کرتا ہے نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ عالم الغیب ہونا، رزق دینا مستحق عبادت ہونا یہ تمام صفات خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسلام کے سوا اور مذاہب اور دین والے اپنے اوتاروں اور پیغمبروں میں بھی یہ اوصاف مانتے ہیں۔ اور یہی توحید کا نقص ہے۔ اسلام نے توحید کی تکمیل کیلئے توحید فی الذات کے ساتھ توحید فی الصفات اور توحید فی العبادت ملے یعنی توحید غیر خدا سے خلوت اور خلوت میں تعلق قطع کر لینے کا نام ہے۔

کو ہی غایت درجہ فرض اور لازم قرار دیا۔ یہاں تک غیر اللہ کیلئے سب سے تعظیمی کو کہ جو دیگر ادیان میں جائز تھا، اسلام نے اپنے ماننے والوں کیلئے اس کو حرام کر دیا۔

مجوسیوں کا عقیدہ

مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک یزدان اور دوسری اہرمین۔ یہ دونوں خدا ہیں اور ازلی اور ابدی ہیں۔ البتہ یزدان خیر کا خالق ہے اور اہرمین شر کا خالق ہے۔ یزدان پیدا کرتا ہے اور اہرمین مارتا اور فنا کرتا ہے۔ یزدان بناتا ہے اور اہرمین بگاڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کو اگرچہ زردشت کے طرف منسوب کیا جاتا ہے اور مجوسیوں کے مذہب کا رکن اول ہے لیکن مورخین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ زردشت کے بعد پیدا ہوا، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ یہ عقیدہ کب پیدا ہوا اور نہ ہمیں اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط۔

تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ خدا کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ کامل مطلق ہو مجبور اور ناقص نہ ہو تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہو، کائنات کے وجود کی باگ اس کے ہاتھ میں ہو، یہ تو عقلاء کا اتفاق اور جماع ہے اور مجوسیوں کے عقیدہ مذکورہ بالا کی بناء پر یہ لازم آتا ہے کہ آدمی مخلوق تو ایک خدا کی ہے اور دوسری آدمی دوسرے خدا کی ہے۔ ہر خدا میں آدمی آدمی خدا کی کمی اور کسر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو پوری خدا کی کامل ہو، اور ظاہر ہے کہ خدا کی میں کمی اور کوتاہی ایک عیب ہے جس سے خدا کا پاک ہونا ضروری ہے، نیز مجوسیوں کے عقیدہ کے موافق یزدان اور اہرمین دو مستقل طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد اور مقابل ہے اور خدا وہ ہے کہ جس کا کوئی مساوی اور مماثل نہ ہو۔ خدا کا کوئی ہمسر اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا ہی کیا ہو جس کا کوئی ہمسر اور برابر ہو۔ پس یزدان تو اسلئے خدا نہیں ہو سکتا کہ اہرمین اس کا مقابل ہے۔ اور اہرمین

اس لئے خدا نہیں ہو سکتا کہ یزدان اس کا مقابل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دو خدا والا عقیدہ یزدانی اور احرمن کا عقیدہ کسی طرح قابل قبول نہیں

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ط

اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ دو معبود اور
دو خدا نہ ٹھہراؤ جو اس نیست کہ معبود تو
ایک ہی ہے دو نہیں۔

عیسائیوں کا عقیدہ

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ خدا تین ہیں۔ باپ (خدا لئے تعالیٰ)، بیٹا (عیسیٰ علیہ السلام)،
روح القدس اور تینوں غیر مخلوق اور ابدی اور قادر مطلق ہیں اور مسیح بندہ بھی ہے
اور مالک بھی ہے، آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ اور کبھی نصاریٰ۔ حضرت مسیح کو خدائے
مجسم کہتے ہیں۔ یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا۔ اور کبھی نصاریٰ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں
اور علی الاعلان خدا کی صفات ان میں بیان کرتے ہیں۔

جواب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارا خدا اور معبود ہوں اور
تم میرے بندے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہونا اور انسانوں
کی طرح کھانے اور پینے کا محتاج ہونا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ وہ انسان تھے خدا نہ
تھے۔ اس لئے کہ خدائی اور اضلیج کا جمع ہونا ناممکن اور محال ہے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا کی عبادت کرنا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ پس اگر وہ خدا
ہوتے تو ہرگز عبادت نہ کرتے اس لئے کہ خدا عابد نہیں ہوتا۔ خدا معبود ہوتا ہے۔ معاف شدہ
نصاریٰ ایسے خدا کے قابل ہیں کہ جو بول و براد سے منزہ نہیں۔

نصاریٰ شرک میں اول نمبر ہیں۔ فقط شرک فی الصفات کے قائل نہیں بلکہ شرک فی الذات کے قائل ہیں یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خداؤں کے قائل ہیں اور بائینہم توحید کے بھی دعویدار ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نزدیک حقیقت میں تین خدا ہیں ایسے ہی وہ حقیقت میں ایک بھی ہیں۔ نصاریٰ حق تعالیٰ کو واحد حقیقی بھی مانتے ہیں اور کثیر حقیقی بھی اور اتنا شعور نہیں کہ حقیقی وحدت اور حقیقی کثرت دونوں باہم متضاد ہیں اور اجتماع ضدین اور اجتماع فیضین باتفاق عقلاء محال اور ناممکن ہے۔

نیز اگر کثرت حقیقی اور وحدت حقیقی کا اجتماع پادری صاحبان کے یہاں جائز ہے تو تثلیث ایسی پر کیوں قناعت کی۔ پادری صاحبان کو چاہیئے کہ تریز اور تخیس بلکہ تریس اور تریس اور تریس بلکہ تالیف کا بھی اعتقاد رکھیں کہ بطرح وحدت حقیقی کا تین کے ساتھ جمع ہونا ممکن ہے ہی طرح وحدت حقیقی کا چاروں پانچ آٹھ اور دس کے ساتھ بلکہ مطلق ترکیب اور تالیف کے ساتھ بھی جمع ہونا ممکن ہے۔ غرض یہ کہ ایسا اتحاد تو اور اعداد میں بھی پایا جاسکتا ہے۔ تین ہی کی کیا خصوصیت جو تثلیث کا اعتقاد تو ضروری ہو اور تریز اور تخیس وغیرہ سے انکار ہو۔

پادری صاحبان جب دلیل سے لاچار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ امر متشابہات اور اسرار خداوندی میں سے ہے جو ہماری ناقص عقول میں نہیں آسکتا۔ افسوس اور صد افسوس کہ نصاریٰ کو محالات اور متشابہات کا فرق بھی معلوم نہیں۔ متشابہات ذات خداوندی اور صفات خداوندی اور ارواح بنی آدم، ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں کہ جو معلوم الوجود اور مجہول الکفایت ہوں۔ یعنی اُن کا وجود تو معلوم ہے مگر اُن کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہیں۔ عقل کہ اُن کی حقیقت دریافت کرنے میں حیرت ہے اور محالات میں حیرت نہیں ہوتی اُن کا عدم یعنی اُن کا نہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے متشابہات میں عدم العلم ہے اور محالات میں علم ہے عدم کا اور استحالہ کا اور عدم العلم اور علم عدم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دفعین محمد واسے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتش دوزخ میں جلے جس کا جی چاہے
معاذ اللہ فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰؑ کو تو دادا کون ہے اُن کا باپ کا جی چاہے

یہودیوں کا عقیدہ

یہودی عام طور پر توحید خداوندی کے قائل ہیں لیکن ان میں کا ایک فرقہ، حضرت عزیر کو اسی طرح خدا کا بیٹا مانتا تھا جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہود کے اس فرقہ کا ذکر کیا ہے۔ **وَآلَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ**۔ لیکن معلوم نہیں کہ یہ فرقہ اب روئے زمین کے کسی حصہ میں موجود ہے یا نہیں۔

ہندو مذہب

ہندو مذہب کسی ایک مذہب کا نام نہیں بلکہ ہزاروں فرقوں پر ہندو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے اور وہ آپس میں اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ جن کے عقائد و اعمال میں نہ کسی طرح توفیق و توفیق ممکن ہے اور کسی قدر مشترک کا متعین کرنا ممکن ہے۔ ہندوؤں کی قوم عجیب قسم ہے اس قوم کا کوئی معبود متعین نہیں، ہر فرقہ الگ الگ خدا کا قائل ہے۔ کوئی تین خدا کا قائل ہے اور کوئی لاکھ کا، اور کوئی دو لاکھ کا۔ اور کوئی تینتیس کروڑ کا۔

لطیفہ

اب سے تیس سال پہلے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کا عدو تیس کروڑ تھا۔ ایک عالم نے اثنائے تقریر میں کہا کہ عبادت کرنے والوں (یعنی ہندوؤں) کا عدو تیس کروڑ ہے اور معبودوں کا یعنی پوتاؤں کا عدو تیس کروڑ ہے بھی زیادہ ہے۔ پس اگر تیس کروڑ کہیں کروڑ پر تقسیم کیا جائے تو ایک ایک عابد کے حصہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ معبود یعنی ۱۲ خدا آئیں گے۔ اس حساب سے خداؤں کا عدو ہندوؤں کے عدو سے ڈیڑھ گنا سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور بعض فرقے راجندر جی کو خدا مان کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے نزدیک

خدا نے تعالیٰ اوتاروں میں حلول کتیا ہے۔ اود اوتار خود خدا ہوتا ہے۔ حالانکہ رام چندر اوتار کی بیوی کو شکا کا راجہ راون چھین کر لے گیا تھا۔ مدت دراز تک رام چندر اس کے عشق میں حیران اور سرگردان پھرتے رہے اور کچھ تپہ نہ چلا۔ بالآخر جب پتہ چلا تو راون کو شکست دینے کے لئے منومان وغیرہ سے مدد لی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ کیا خدا بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر اُس کی تلاش میں سرگرداں پھر سکتا ہے اور معاذ اللہ کیا کوئی خدا کی بیوی کو بہکا کر بھاگ سکتا ہے۔ اور پھر کیا خدا اپنی بیوی کو بغیر کسی کی امداد کے پھڑا نہیں سکتا۔ اور بعضے کرشن مہاراج کے پیرستار ہیں اور ہندوؤں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے کہ عضو تناسل کی پرستش کرتے ہیں اس فرقہ کا بیان ہے کہ پہلے کے زمانہ میں ایک مرتبہ برہما اور وشنو میں سخت بحث ہو رہی تھی بہما کہتا تھا کہ میں موجودات عالم کا خالق ہوں اور وشنو کہتا تھا کہ میں خالق ہوں۔ یکایک ایک نہایت حیرت انگیز ایک لنگ بنی ہر ہوا جس کو دیکھ کر دونوں حیران اور ہریشان ہو گئے اور اس لنگ کے سامنے کانپنا اور تھر تھرانے لگے۔ اتنے میں اچانک یہ آواز آئی + اوم۔ اوم + اور لنگ کے پہلو میں تین حروف نظر آئے۔ ا۔ و۔ م۔ جس کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ لنگ ہی مخلوقات کا پیدا کر لے والا ہے۔ اس لئے لنگ کی پرستش کرنے لگے۔

غرض یہ کہ ہندو مذہب اس قسم کے حیلہ سوز اور شرمناک خرافات اور مہملات کا مجموعہ ہے جس کی تردید کی رحمت گوارا کرنا بھی فضول ہے۔

آریہ سماج

آریہ سماج ہندوؤں کے بے شمار فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس کا بانی پنڈت دیانند سرتی ہے۔ جو سوامی درجاند سرتی کا چید تھا۔ پنڈت دیانند سرتی نے ویدوں اور اپنشدوں کی طرف بھی خصوصی توجہ مبذول کی اور ساتھ ہی ساتھ علوم جدیدہ اور مغربی فلسفہ سے بھی آگاہی اور واقفیت حاصل کی اور یہ چاہا کہ ہندو مذہب کی کمزوریاں اور اس کے تمام عیوب کو چُٹ چُٹ کر الگ کر دیا جائے اور ایسا مذہب تیار کیا جائے کہ جو فلسفہ جدیدہ کے بھی خلاف نہ ہو۔

تاکہ ہندو مذہب ایک مضبوط مذہب بن جائے۔ لہذا ایک طرف تو وحید کے مدعی بنے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ روح اور مادہ قدیم میں خدائے تعالیٰ نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اتفاق سے روح اور مادہ، خدا کو مل گئے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں کو جوڑ جا کر قسم قسم کی چیزیں بنائیں۔ اگر خدا کو مادہ کے ذرات نہ ملتے تو خدا نہ زمین پیدا کر سکتا، نہ آسمان اور نہ چاند اور نہ سورج، اور اگر مادہ کے ساتھ روحیں نہ ہوتیں تو انسان اور حیوان کو نہ بنا سکتا۔ یہ فرقہ حق تعالیٰ کو حقیقی معنی میں خالق نہیں مانتا اور نیز آریہ مذہب پر حق تعالیٰ کو علی کل شئی قید پر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اُن کے نزدیک حق تعالیٰ بغیر روح اور مادہ کی امداد کے کائنات کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اور مادہ اور روح کے فنا کرنے پر قادر نہیں

ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

بعض حماقت شعار یہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ اگر اللہ کی صفت علی کل شئی قدیر ہے تو خدائے تعالیٰ اپنا مثل دوسرا خدا بھی بنا سکے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے۔ اور تمام نقائص اور عیوب پاک اور منزہ ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی صفت نہیں فرض کی جاسکتی کہ جو اس کی صفت کاملہ کے منافی ہو اور عیب اور نقصان کا سبب بنے، پس خدا کا اپنے مثل دوسرے خدا کا بنانا اُس کی صفت وحدت اور یکتائی کے منافی ہے۔ اور اس کے مماثل اور مقابل کا ہونا اس کے لئے عیب ہے اس لئے دوسرے خدا کا وجود ہی فرض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ فرض ہی سراسر غلط ہے۔

بودہ مت والوں کا عقیدہ

اس مذہب کے پیرو آج کل چین۔ جاپان۔ تبت۔ نیپال۔ برہما۔ سیلون وغیرہ وغیرہ

مختلف ملکوں میں موجود ہیں مگر ہر ملک کے بودھوں کا عقیدہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔ بعض مصنفین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بودھ مذہب میں ذات باری تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ ہی نہیں پایا جاتا اور وہ ایک دہریہ مذہب تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس مذہب والے وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور اس کو وحدۃ لاشریک لہ مانتے ہیں اور برہمنوں کے مشرکانہ عقائد سے بیزار ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ ہر مذہب توحید کا مدعی ہے۔ لیکن اسلام نے جو خالص اور کامل توحید پیش کی ہے کوئی قوم اس بے غل و غش توحید کا مقابلہ نہیں کر سکتی کسی نے اینٹ اور پتھر کے سامنے گدن ڈال دی۔ اور کسی نے آگ پانی کو قابل پرستش سمجھا۔ اور کسی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی عورتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا اور کسی نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ معاذ اللہ اتنا کمزور ہے کہ بغیر مادہ اور درجہ کے کچھ بنا سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے اور کسی نے یہ سمجھا کہ ایک انسان باوجود تمام بشری حاجتوں کے اور ان کے خیال میں باوجود دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مغلوب ہونے کے خدا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق اور سچا مذہب وہی ہوگا کہ جس کی توحید خالص اور کامل ہو، اور جس مذہب کی توحید شرک کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی وہ باطل ہوگا۔

شرک کی حقیقت

شرک، چونکہ توحید کی ضد ہے اس لئے توحید کے بعد شرک کی حقیقت بیان کرنا مناسب بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ضد کے بیان دینے سے اصل کی حقیقت خوب واضح ہوجاتی ہے۔ ع و بعد ہاتھیں الاشیاء شرک کے معنی لغت میں حصہ دار ہونے کے ہیں۔ اور اصطلاحی حصہ دار سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

شریعت میں حق تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کو غیر خدا کیلئے ثابت کرنے کا نام شرک ہے مثلاً غیر خدا کو واجب الوجود سمجھنا جیسے مجوسی سمجھتے ہیں یا مثلاً جیسا علم خدا تعالیٰ کو ہے ویسا ہی علم غیر خدا کیلئے سمجھنا یا جیسی قدرت خدا میں ہے ویسی ہی قدرت غیر خدا کیلئے ثابت کرنا یا جیسے مرض کو شفاء دینے کی صفت خدا میں ہے۔ ویسی ہی صفت غیر خدا کیلئے سمجھنا یا دنیاوی معاملات میں اپنے ارادہ سے غیر خدا کو متصرف سمجھنا یا غیر خدا کو مستحق عبادت سمجھنا جس طرح بت پرست سمجھے ہیں یہ سب صفتیں اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہیں جو شخص ان صفات مخصوصہ میں سے کسی صفت کو غیر خدا کیلئے خدا کی طرح ثابت کرے گا۔ وہ مشرک کہلائے گا۔ اور دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ اس قسم کے شرک سے انسان دائرۃ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں بیاہ اور نمود کیلئے نماز پڑھنے اور صدقہ دینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے اور غیر خدا کی قسم کھانے میں بھی شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے اور کسی جانور وغیرہ سے بدشگونی لینے پر بھی شرک کا اطلاق آیا ہے۔

اس قسم کے مواقع میں شرک سے شرک حقیقی مراد نہیں کہ جس کی بناء پر کفر کا حکم لگایا جاسکے بلکہ ان افعال پر رسوم شرکیہ کے مشابہت کی بناء پر شرک کا اطلاق کرو یا گیا ہے۔ اور شریعت کا مقصد یہ ہے۔ کہ یہ افعال شدید ترین حرام ہیں اور کفر و شرک کے مشابہ ہیں۔ غیر اللہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا شرک اعتقادی ہے جو تمام ادیان اور ملل میں کفر قرار دیا گیا۔ اور غیر اللہ کو بطور سلام محض تعظیماً سجدہ کرنا یہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ میں حرام قرار دیا گیا۔ محض سجدہ تعظیماً بطور سلام و آداب۔ اگر حقیقتہ کفر و شرک ہوتا تو کسی نبی کی شریعت میں بھی جائز نہ ہوتا۔ کیونکہ شرک کسی شریعت میں جائز نہیں قرار دیا گیا۔ شریعت محمدیہ چونکہ اکمل الشرائع ہے اس لئے اس میں سجدہ تعظیماً کو بھی ممنوع قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں صولت شرک کی ہے اس بناء پر غیر اللہ کو بدوئے اعتقاد معبودیت محض تعظیماً سجدہ کرنا شرک عملی ہوگا۔ شرک اعتقادی نہ ہوگا اور اصل شرک، شرک اعتقادی ہے جو انسان کو دائرۃ اسلام سے خارج کرتا ہے۔

مشرکین مکہ۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا جو ہندو اپنے اوتاروں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے ہندوؤں کو علم و قدرت میں خدا کے برابر نہیں سمجھتے، لیکن اُن کو شرک فی الالہیت سمجھتے ہیں اور زبان سے اُن کو خدا اور معبود اور شرک خدائی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ وَحَقُّوا لِلّٰهِ عِمَادَ سُلٍّ مِنَ الْحُرِّثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُ بَنِي عَمِيهِمْ وَهَذَا إِلَهُ بَنِي قَارِئَتَا وَحَقُّوا لِلّٰهِ شُرَكَاء۔ وَيَحْتَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا

ان لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح شاہان عظیم الشان اپنے مقربان خاص کو ملک کے کسی خاص حصہ کا خزانہ دے اور مختار مقرر کر دیتے ہیں اور بدون حکم شاہی کے رعایا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خود انتظام کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کا اجراء اور لفاظی سلطان اعظم کی منظوری پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر وہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے اور غالب اسی کی قدرت رہی۔ اسی طرح حکم الحاکمین اور بادشاہ علی الاطلاق جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کو رتبہ الوہیت کی خلعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور اُن کو کچھ قدرت مستقلہ عطا فرما کر کسی تدبیر و تصرف کا اختیار بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی تدبیر و تصرف میں حکم خداوندی کے منتظر نہیں رہتے اور کسی کو نفع اور ضرر پہنچانا حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیتِ جزئیہ پر موقوف نہیں ہوتا۔ گو اگر حق تعالیٰ روکنا چاہیں تو قدرت اُسی کی غالب رہے گی۔

خلاصہ کلام

یہ کہ شرک اکبر اور شرک اصغر یا بالفاظ دیگر شرک اعتقادی اور شرک عملی کا فرق صرف نیت اور اعتقاد پر ہے۔ اگر غیر اللہ کو کعبہ اور سجود و نیت عبادت کیا ہے اور معبود سمجھ کر اُن کے سامنے سر جھکا یا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَىٰ اَنْ تَشْرَكَ بِهٖ میں اسی قسم کا شرک مراد ہے۔ اور اگر بلا معبود سمجھے ہوئے اور بلا نیت عبادت محض تعظیماً بطور سلام و آداب کسی کو رکوع اور سجدہ کیا ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ بلغاء نے لکھا ہے کہ اِنَّتَ التَّائِبَةُ اَنْتَ بَلْ اَنْتَ قَائِلٌ اِنْ مَرَرِیْ ہے تو یہ کلام اسناد حقیقی پر محمول ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اصل وار و مدار اعتقاد پر ہے

اور یہ شرک پہلے شرک سے کم درجہ میں ہے اور یَعْبُدُ مَا دُونُ ذَٰلِكَ یُنْشِئُ مِنْ هَٰذَا شَرًّا مِنْ هَٰذَا۔ اسی قسم کا شرک داخل ہے۔

معتزلہ بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ قدیہ (بولنگ) بندہ کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں، اس امت کے مجوس ہیں۔ معلوم ہوا کہ معتزلہ باوجود اس عقیدہ کے امت اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں۔ اس لئے کہ معتزلہ بندہ کو خدا کی طرح خالق اور فاعل مطلق اور قلوب مطلق نہیں مانتے یہی وجہ سے متکلمین اور فقہاء نے معتزلہ کو فرقہ اسلام سے شمار کیا ہے، حقیقتہً مجوس کی طرح اُن کو کافر اور مشرک نہیں بتایا نتیجہ یہ نکلا کہ خلق افعال کا شرک۔ مجوس کے شرک سے کم درجہ ہے اور یہ شرک انسان کو امت اسلام سے بالکل خارج نہیں کرتا۔

اسلام کی دوسری اصل۔ نبوت و رسالت

اسلام کی دوسری اصل نبوت و رسالت ہے وحدانیت کی طرح نبوت و رسالت کو حق سمجھنا، اور اس پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے یعنی جس طرح حق تعالیٰ نے انسان کے جسمانی امراض اور دینی بیماریوں کے معالجہ کیلئے اطباء کو پیدا کیا اسی طرح روحانی امراض اور دلی بیماریوں کے معالجہ کیلئے رسولوں اور انبیاء کو بھیجا تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا مداوی کریں اور جن امور یعنی مثلاً اقوال و افعال کو ہماری عقلیں معلوم نہیں کر سکتیں اُن سے بندوں کو آگاہ کریں ان امور کو بندے اگرچہ خود بخود اپنی عقلوں سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ضرور ہوتی ہے کہ اگر کوئی انکو بتا دے تو اس کو سمجھ سکیں۔ اسی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلانے بغیر ادویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے لیکن طبیب کے بتلانے سے معلوم اور مفہوم ہو سکتے ہیں اور تجربہ سے پوری طور پر اُن کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

اب ہم اسلام کی اس دوسری اصل کے متعلق چند ضروری بحثیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منصب نبوت

حق جل شانہ نے کائنات کو مختلف الانواع اور مختلف الاقسام پیدا فرمایا اور کائنات کی کوئی نوع ایسی نہیں کہ جس کے افراد میں حق تعالیٰ نے اختلاف و تغولات نہ رکھا ہو جیسا کہ کئی مخلوق ہے اور کئی طرح ہے نباتات میں ساگ اور پالک بھی ہے اور گلبنفشہ اور زعفران بھی ہے۔ حیوانات کو لیجئے۔ انہیں گدھا اور گتّا بھی ہے اور بکری اور بھرن بھی ہے انسانوں کو لیجئے کسی کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہے کسی کا دل لوسہ اور پتھر کی مانند ہے۔ آفتاب کی شعاعیں لوسہ اور آئینہ سب پر پڑ رہی ہیں جو دل آئینہ کی طرح صاف اور شفاف ہے وہ آفتاب کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور آفتاب کا جلوہ دکھاتا ہے اور جو دل بھی آئینہ ہی نہیں بنایا آئینہ تو ہے مگر رنگ آلود ہے یا سیاہ ہے وہ آفتاب کے عکس کو قبول نہیں کرتا قصور قابل کی جانب سے ہے فاعل کی جانب سے نہیں اس طرح سمجھو کہ نور السموات والارض کے انوار و تجلیات کے عکس کو وہی آئینہ دل قبول کر سکتا ہے کہ جو تمام زوائل کے ابوان سے پاک ہو اور ہر قسم کے رنگ سے صیقل ہو چکا ہو۔

پس بنی آدم میں سے جو نفوس آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوں۔ اور حیوانی اور شیطانی مادہ سے پاک اور منزہ ہوں ان میں سے حق جل شانہ کسی کو اپنی سفارت اور خلافت کیلئے منتخب فرماتے ہیں اور ان کو اپنے کلام اور خطاب خاص سے عزت بخشتے ہیں اور اپنے احکام اور ہدایات سے ان کو مطلع کرتے ہیں تاکہ یہ پاک نفوس۔ حق جل شانہ اور اس کے عام بندوں کے درمیان واسطہ ابلاغ اور ذریعہ پیغام خداوندی بن سکیں تاکہ لوگوں کو رشد اور ہدایت کی راہ پر دکھائیں اور مہدکات سے ڈرا کر دوزخ سے بچائیں اور منجیات کا پتہ دے کر راہ نجات پر لے آئیں۔ پس جس برگزیدہ بندہ کو حق تعالیٰ خلقت کی ہدایت کیلئے اپنا

پیام اور احکام دے کر بھیجیں، اہل اسلام کی اصطلاح میں اُس کو نبی اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں لفظ نبی اور نبوت جتنے مشتق ہے جس کے لغوی معنی خبر کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں نبی اوس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ ہدایت خلق اور احکام الہیہ اور اخبار خداوندی کی تبلیغ پر مامور ہو یا بالفاظ دیگر یوں کہو کہ نبی اُس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں جس کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص پیروں اور حکموں کیلئے مخصوص کیا ہو کہ ان پیروں کو ذی عقل مخلوقات کی طرف پہنچائے تاکہ یہ برگزیدہ بندہ تمام لوگوں کو ان تمام باتوں سے واقف کر دے جو لوگوں کے دین اور دنیا کے صلاح اور فلاح کا ذریعہ ہیں پس جو برگزیدہ بندہ خدا تعالیٰ سے خبر یا کردندوں کو خبر دے وہ نبی ہے اور ان پیروں کے خبر دینے کا نام نبوت ہے اور وزارت اور سفارت کی طرح یہ ایک منصب جلیل ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کیا گیا۔ محقق ابن امیر الحاج شرح تحریر الاصول ص ۱۶ میں تحریر فرماتے ہیں۔

قال بعض المحققين اجمعوا لاقول
المشايحة للرسالة الالهية
انها سفارة بين الحق والخلق تليق
اولى الالباب على ما يقصر عنه عقولهم
من صفات معبودهم ومعادهم ومصلح
دينهم ودينهم ومستغاثاتهم
ودوافع شبيها توذيرهم۔ الخ
ص ۱۶ شرح تحریر الاصول

بعض محققین فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت کی سب سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ نبوت و رسالت، اُس منصب سفارت کا نام ہے کہ جو حق تعالیٰ اور مخلوق کے مابین ہو تاکہ خدا تعالیٰ کا یہ سیر نبی، اس منصب سفارت کے ذریعہ اہل عقل کو ان امور سے آگاہ کرے جس سے اہل عقل کی عقل قاصر اور عاجز ہیں مثلاً ان کو معبود برحق کی صفات اور کمالات اور

معاد یعنی آخرت اور دینی مصلح سے آگاہ اور واقف کرے اور پند و نصائح سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کرے اور اسی شبہات کا ازالہ کرے جو ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوں۔

دعا خدا، حضرات انبیاء کرام اگرچہ ایسے امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی عقلوں سے بالا ہوتے ہیں اور لوگ ان کو اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتے لیکن ان میں اتنی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان کو بتائے تو ان کی عقلیں اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب اور ڈاکٹر کے بتلائے بغیر دویہ کے خواص معلوم نہیں ہو سکتے مگر طبیب کے بتلانے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اور عقل پورے طور پر ان کی تصدیق کرتی ہے اور محسوس کر کے انکو عمل میں لاسکتے ہیں۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے معنی ارتفاع اور علو یعنی بلندی کے ہیں پس نبی وہ شخص ہے جس کو بارگاہ خداوندی سے خاص طور پر بلندی حاصل ہو کہ بلا کسی تعلیم و تعلم اور بلا کسی کسب اور اکتساب کے خدا کی محانب ایسے علوم اور معارف عطا کئے گئے کہ جو عقل سے بالا اور برتر ہیں اور کسب اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتے اور پھر من جانب اللہ اس کو یہ حکم ہوا کہ وقتاً فوقتاً ہماری بارگاہ سے جو حکم اور جو خبر اور جو پیغام تم پر آئے وہ بندوں تک پہنچا دو۔ پس جو خدا تعالیٰ کے ان علوم اور احکام کو بندوں تک پہنچائے وہ نبی ہے اور اس عظیم الشان منصب اور بلند ترین مرتبہ کا نام نبوت اور رسالت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خداوند ذوالجلال کی سفارت اور خلافت سے بڑھ کر کوئی بلند اور برتر منصب نہیں ہو سکتا۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔ یہ وہ بلند منصب ہے کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بادشاہت بھی ایجا ہے اسی وجہ سے تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ نبوت محض عطیہ خداوندی اور موهبت ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبوت کی خلعت سے سرفراز فرماتا ہے۔

فلاسفہ کے نزدیک نبوت مجاہدہ اور ریاضت بھی حاصل ہو سکتی ہے ان کے نزدیک امر کسی ہے وہ اہل اسلام کے نزدیک امر دہی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی لائق اور قابل کیوں نہ ہو محض قابلیت سے خود بخود وزیر اور سفیر نہیں بن سکتا۔ جب تک بادشاہ کسی کو اپنے حکم سے وزیر اور سفیر مقرر نہ کرے منصب اور عہدہ کے لئے حکم سلطانی ضروری ہے محض قابلیت کافی نہیں۔

نبی اور رسول میں فرق

بعض علماء کا قول ہے کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں۔ ان دونوں لفظوں کا اطلاق ایک

ہی معنی میں ہوتا ہے محققین کے نزدیک نبی اور رسول میں فرق ہے اور یہی جہور کا مسلک ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے جس شخص پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو اور ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر مامور ہو وہ نبی ہے اور اگر اس کے علاوہ اس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو مثلاً اس کو کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو یا شریعت تو جدید نہ ہو مگر جس قوم اللہ کی طرف بھیجے گئے ہوں وہ جدید ہو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ ان کی شریعت تو شریعت براہیمہ تھی مگر ان کی بعثت دوسری قوم کی طرف ہوئی تھی یعنی قوم جرہم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یا مکہ میں کے مقابلہ اور مقابلہ کیلئے بھیجا گیا ہو وغیرہ وغیرہ تو اس کو نبی یا رسول نبی کہتے ہیں۔

ہر نبی کو حق تعالیٰ نے وحی اور نزول ملائکہ سے سرفراز فرمایا۔ اور ہر نبی کو اتنے معجزات بھی عطا فرمائے جس سے ان کی نبوت اور پیغمبری ثابت ہو جائے مگر بعض انبیاء کرام کو اس کے علاوہ کچھ خصوصی امتیاز بھی عطا ہوئے۔ مثلاً حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے خود اپنے بے ہون و چگون دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اور مسعود ملائکہ بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے سرفراز فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلعت کا خلعت پہنایا وغیرہ وغیرہ پس حضرات انبیاء میں سے علاوہ وحی الہی اور معجزات کے جن کو بارگاہ خداوندی سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہوا وہ نبی رسول یا رسول نبی کہلاتے ہیں۔

انبیاء کرام کی ضرورت

بالاتر دیکر

نبوت کی ضرورت

آزاد منشوں کا ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو اپنے کو خدا تعالیٰ ہی سے آزاد خیال کرتا ہے اور اپنے وجود کو مادہ اور اس کی حرکت قدیمہ کامرہون منت سمجھتا ہے اور خدا ہی کا قائل نہیں اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتا ہے اور کچھ آخرت کا بھی قائل

ہے۔ مگر یہ کہتا ہے کہ بعض خدا کو ماننے سے انسان نجات پاسکتا ہے۔ انبیاء کرام اور انکی تعلیم کی ضرورت کو تسلیم نہیں کرتا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عقل پر کھنڈ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی عقل سے حیوانات اور مادیات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی عقل سے مادیات کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ مگر کسی مادی علم اور مادی ضرورت نہیں ہے عقل کی پہلی شے کہ وہ مادیات میں اپنے کو معلوم اور مرنے کے متعلق کچھ لیدے۔ مگر مادیات و حیات میں ہماری علم اور مرنے کے متعلق نہیں ہو سکتا کچھ نسبتاً۔ اور ہم میں یہ نہیں سمجھ جاتی اور علم مادی کی ضرورت میں ہے۔ اس ناواقف کو یہ خبر نہیں کہ جسم بغیر روح کے مادی نہیں رہ سکتا، فرق اتنا ہے کہ ہم نظر کرتا ہے اور روح نظر نہیں آتی۔ یہ گروہ انہامی کتابوں کو تقویم پارہ اور پرانی دستاویزیں سمجھتا ہے جو قابل دیا برو ہیں۔ مگر گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی پہلی دستاویزوں کو قایت و جبر خلقت سے رہتا ہے ان کے متعلق کسی یہ گمان نہیں کرتا کہ قدیم سائنس دانوں کی تحقیقات کے تمام دفتر دیا برو کر دیئے جائیں۔ غلاب ہمیں ان دستاویزوں کی ضرورت نہیں۔

کوئی شخص کتنی ہی جبری استعداد اور قابلیت کا حامل بن جائے مگر اس کو بغیر اسکے چارہ نہیں کہ وہ گذشتہ فلاسفہ اور سائنس دانوں کی فضیلت اور قابلیت کو تسلیم کرے۔ اور جس راہ سے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے اسی راہ سے اس وہ بڑے بغیر ان کی رہنمائی اور ان کے اصول کی پیروی کے کامیابی ممکن نہیں۔

حقیقت نسخ

اصول نہیں بدلتے تجربے بدلتے ہیں اور جنسری کے اصول بحال قائم ہیں لیکن یہ نہیں ہر سال کی مختلف ہیں اور شریعت محمدیہ آخری شریعت ہونے کی وجہ سے دائمی جنسری کا حکم کہتی ہے۔ شریعت اسلام کو علم ہند سے اور تحریر و قیود کی طرح سمجھو کہ حد کمال کو پہنچا ہے اس میں غلطی نکات اپنی جہالت اور نادانی کا ڈنکا بجاتے۔ مگر وہ سائنس نے جو تحریر و قیود میں ترقی کی ہے وہ اصولی ترقی نہیں بلکہ تجربی ترقی ہے! قیود کے دعووں کو ثابت کرنے کے لئے وہ ان کو کسی حود پر سمجھانے کے لئے پیمائش کے آلات پیدا کر دیئے اس ترقی سے اصول علم میں کوئی ترقی نہیں ہوتی صرف

حسی تجربہ میں اضافہ ہوا۔ یا یوں کہو کہ عقل سے بوجھ بگا ہو گیا اور تمام بوجھ ظاہری حواس پر اپڑا اور بات کی ترقی ہے مگر عقل کا تنزل ہو رہا ہے۔

یہود نسخ کو محال سمجھتے ہیں اور انہوں نے نسخ کے معنی یہ سمجھے ہیں کہ ایک حکم صادر کرنا اور بعد میں جب اس میں غلطی نظر آئی تو اس میں ترمیم کرنی یا اس کو بالکل اڑا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا مناسب حکم رکھ دینا۔ خوب سمجھ لو کہ اس قسم کے نسخ کو ہم بھی محال کہتے ہیں مگر جس نسخ کے ہم قائل ہیں اس کے معنی فقط تبدیل حکم کے ہیں یعنی ایک حکم صادر کیا جائے اور محکوم (یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے) وہ اس حکم پر ایک مدت تک عمل کرتا رہے پھر حکم کسی مصلحت سے بچانے اسکے محکوم دوسرا حکم دیدے تو یہ نسخ ہے حکم دینے والے کے علم میں تھا کہ یہ حکم چند روز کیلئے ہے مگر محکوم کو اس کی خبر نہ تھی حکم دینے والے کے علم میں جو اس حکم کی ميعاد اور مدت تھی جب وہ ختم ہو گئی اس نے اس کے بجائے دوسرا حکم صادر کر دیا اور یہ محال نہیں بلکہ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔

بادشاہوں کے احکام میں تغیر اور تبدیل کا ہونا اور طبیبوں کے نسخوں میں تغیر و تبدل ہونا فرقہ کا مشاہدہ ہے۔ یہود جو نسخ کے محال ہونے کے مدعی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نسخ کے محال ہونے کی موجود نہیں صرف مذہب اسلام سے گریز اور پہلو تہی کیلئے یہ قاعدہ گھڑا ہے۔

بعثت انبیاء کی ضرورت

عقل یہ کہتی ہے کہ جس خدا نے محکوم وجود عطا کیا اس کی معرفت اور اطاعت اور اس کی رضا جوئی، اور اس کا شکر ہم پروا جب تک اور اس کی صحیح معرفت اور طریقہ اطاعت اور ادائے شکر کی صحیح کیفیت بدلا لے کر بتلائے اور واقف کرائے ممکن نہیں جس طرح محکوم ایک مجاز می بادشاہ کے احکام بدوں وزیر کے نہیں معلوم ہو سکتے تو شاہنشاہ حقیقی کے احکام سے واقف ہونیکے لئے ایک واسطہ چاہیے اس واسطہ کا نام شریعت کی زبان میں نبی اور رسول ہے۔

نیز لوگوں کی عقلیں متضاد ہوتی ہیں اور مختلف بھی، کوئی کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور کوئی بُرا کوئی شے بتا دیتی کو عبادت اور ذریعہ نجات سمجھتا ہے اور دوسرا اس کو کفر اور شرک اور عین ہلاکت سمجھتا ہے حق تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کرنے کیلئے حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ تمام لوگ ایک ہی مرکز پر جمع ہو متفق ہو جائیں۔

اگر حضرات انبیاء و معوث نہ ہوتے تو دنیا سے نیک و بد اور ایمان اور کفر اور عدل اور ظلم کی تمیز اٹھ جاتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے۔ اُن کا یہ قول ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ صدق اور کذب اور ظلم اور عدل میں کیا فرق ہے جسکی جیسے مصلحت ہو وہ کرے۔ کسی ملک کے باشندے کتنے ہی تعلیم یافتہ اور عاقل اور دانا کیوں نہیں مگر حکومت ملک کو شخصی آراء اور ذاتی خیالات پر نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اُن کے لئے ایک دستور اور قانون مقرر کرتی ہے اور نہ کبھی کسی ملک کے باشندوں نے یہ احتجاج کیا کہ ہمیں کسی قانون اور دستور کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا کی ہے ہذا ہمیں کسی اور دستور اور قانون کی ضرورت نہیں۔

فسادِ عالم کا اصل سبب اغراض اور نفسانی خواہشیں ہیں

اوسان کی اصلاح حضرات انبیاء کرام اور اُن کی شریعتوں سے ہوتی و تا تب الحق اھواء ہم لغسدت السموات والارض ولا تتبع آھواء الذین لا یجھون۔ اسی وجہ سے انبیاء کا معصوم عن الھوی ہونا لازم ہوا اس لئے کہ خود غرض اور شہوت پرست کی اطاعت پر کوئی دل آمادہ نہیں آتا حتیٰ کہ خود غرض بھی خود غرض کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور بے غرض کی اطاعت پر خود غرض ہی آمادہ ہو جاتا ہے۔

دلیل دوم

رعایا کو بادشاہ اور اس کے دستور اور قانون کی اتنی حاجت نہیں جتنا کہ بندوں کو خاقان کی اطاعت اور اس کے دستور اور قانون یعنی شریعت کی ضرورت ہے، بندہ بدوں خدا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور رعایا بدوں بادشاہ اور حکومت کے زندہ رہ سکتی ہے۔ جیسے پانچ سو سال پہلے امریکہ زندہ رہتا تھا اور وہاں کوئی حکومت اور قانون نہ تھا۔ اور اسلام کا قانون امریکہ کے وجود اور ظہور سے سات سو سال پہلے موجود تھا اور دنیا میں رائج تھا اور یورپ نے اسلامی ہی فقہ کو سامنے رکھ کر قانون بنایا ہے جیسا کہ المقارنات التشريعیہ و تاریخ فلاسفۃ الاسلام میں اس پر مفصل بحث کی ہے افسوس کہ اب ہمارے روشن خیال بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام میں کوئی دستور اور قانون موجود ہے اور اگر ہے تو آج کل اس قانون پر کیسے حکومت چل سکتی ہے۔ یہ ناچیز کہتا ہے کہ حکمرانی اور عدل عمرانی کا صحیح طریقہ وہ ہے جو اسلام نے بتایا

جس کا جی چاہے علماء اسلام سے مناظرہ کر لے اور اسلامی دستور و نامہ مکی دستور کے موازنہ پر کافر نفس بلالی جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بندوں کو دینی اور دنیوی امور میں خدا تعالیٰ کی غایت و وجہ احتیاج ہے۔ جس کے سامنے بادشاہ اور حکومت اور قانون اور دستور کی حاجت یا سنگ کی نسبت بھی نہیں رکھتی۔

وحی اور الہام

وحی کے معنی لغت میں اشارہ اور کلام مخفی کے ہیں کہ جس میں ظاہری حواس کو دخل نہ ہو، اور الہام کے معنی ہیں۔ دل میں کسی چیز کا ڈالنا اور انقاء کرنا معنی لغوی کے لحاظ سے دو فعل لفظ قریب قریب ہیں اس معنی کو کائنات عالم میں سے کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں کہ جو وحی اور الہام کے فیض سے محروم ہو جمادات اور نباتات اور حیوانات اور انسانوں اور فرشتوں اور جنات سب کو اپنے خالق سے انقاء اور الہام ہوتا ہے مگر فرق درجات اور مراتب کا ہے۔ ہر مخلوق کو اپنے مرتبہ کے مطابق بارگاہ خداوندی سے انقاء ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ونفس وما سواہا فالہما فجورہا وتقاہا واعطی کل شیء من عندہ فہدای و وحی فی کل سما و امرہا۔ ہر شے کا تعلق نیست مخلوقے ازو

اتصالے بے کیف بے قیاس ! ہمت۔ ب۔ الناس را با جان ناس

سب سے ربط آشنائی ہے تجھے دل میں ہر اک کے رسانی ہے تجھے

غرض یہ کہ ہر مخلوق کچھ میں اپنے خالق کے ساتھ تار برقی کا کوئی سلسلہ ضرور ہے۔

(۱) جمادات اور نباتات کو یہ الہام ہوتا ہے کہ اس جانب میں بڑھو فلسفی اور دھری کہتا ہے کہ یہ مادہ کی حرکت ہے۔ خدا پرست کہتا ہے کہ حرکت بدوں محرک کے ممکن نہیں۔
(۲) شہد کی مکھیوں کو الہام ہوتا ہے کہ فلاں فلاں درخت کے پھلو کا رس جو کراؤ تاکہ یہ شہد تیار ہو۔ وادھی ریک الی التحمل ان اتخذی من البجبال۔ حیوانات کے الہام کی دلیل یہ ہے کہ وہ جن نباتات کو خوب پھپھاتے ہیں جو ان کے لئے مفید ہیں اور جو ان کے لئے مضر ہیں انکو بلا نظر من الی الاول کیف خفقت (۳) عام انسانوں میں الہام کا سلسلہ ہے (۴) آخر خیر خوار کچھل کو اور اس کے دودھ کو اور اس کے پستان اور اس کے چونے کی نیلیت کو کس طرح جانتا ہے یہ الہام ہی ہے قلوب میں وقفہ کسی چیز کا آجانیہ بھی تھا الہام ہے۔ کسی معمولی شخص نے دل میں وقفہ غیر معمولی بات کا آجانیہ بھی الہام ہے۔

اور اصطلاح فرشتہ میں وحی نہیں پہنچاؤ اور کلام کو کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر القاء ہو، خواہ بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ کسی فرشتے کے ہو۔

ہمارا نفس ناطقہ۔ اعضاء جسمانی کو جو حکم دیتا ہے اعضاء اس کی تعمیل کرتے ہیں کیونکہ سب اس کے تصرف میں ہیں اور وہ سب پر حاکم ہے مگر ہم قصور اور پاک کی وجہ سے نفس ناطقہ کے کلام اور اس کے احکام کی حقیقت نہیں سمجھتے مگر جہلاً اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ کو ان اعضاء کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ جس کی بناء پر ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ اندرونی طور پر ان اعضاء سے ضرور کوئی کلام اور خطاب کرتا ہے جو حرف اور صوت و آواز سے پاک ہے پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے اعضاء پر تعلق خاص کی بناء پر حکم نافذ کرتا ہے اسی طرح کائنات عالم کو سمجھو کہ تمام کائنات حق تعالیٰ کے تصرف میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ اندرونی طور پر حکم نافذ کرتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو۔ اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتانی کر سکے حق تعالیٰ شانہ کے اسی اندرونی کلام اور پیغام کا نام وحی ہے جو درجہ جنس میں تمام کائنات میں مشترک ہے مگر انواع و اقسام کے اعتبار سے اس کے درجات اور مراتب میں شہد کی مکھی اور مگڑی دونوں پر وحی آتی ہے مگر نوعیت مختلف ہے۔

درجہ جنس میں فرشتوں پر بھی وحی آتی ہے اور شیاطین اور جنات کو بھی القاء ہوتا ہے مگر فرق زمین اور آسمان کا ہے۔ اسبطرح سمجھو کہ انبیاء پر وحی آتی ہے اور کافروں اور دجالوں پر بھی وحی آتی ہے مگر دونوں حیوں میں فرق ہے۔

انبیاء پر جو وحی آتی ہے وہ اکثر و بیشتر فرشتوں کے واسطہ سے آتی ہے نزل بعالم روح الامین علی قلبک۔ اور کافروں اور دجالوں پر شیاطین وحی لے کر آتے ہیں۔ وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم هل ابشکم علی من قتل الشیاطین۔ لفظ وحی مرتبہ جنس میں اگرچہ عام ہے انسان اور جن اور فرشتہ سب کو شامل ہے مگر اصطلاح میں وحی اسی کلام اور پیغام کو کہتے ہیں جو من جانب اللہ کسی برگزیدہ بندہ پر نازل ہو۔ جیسے نفل کلام اگرچہ درجہ جنس میں حیوان کی دینی کو بھی شامل ہے مگر اصطلاح میں صرف انسان کے بول کو کلام کہتے ہیں۔ موجودہ سائنس نے جو اس ظاہری کی ادلو کیلئے کچھ آلات ایجاد کئے ہیں بڑی بڑی نفیس دُور بینیں بنائی ہیں جس سے

دور کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں حتیٰ کہ آسمان کے ستارے اور ان کی حرکات نظر آنے لگتی ہیں۔ اور خوردبین بنائی ہیں جن سے وہ باریک سے باریک چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح شعاع بصری کے نفوذ کو قوت دینے کیلئے ایسے آلات ایجاد کئے ہیں جن کے استعمال سے شعاع بصری اجسام متحرکہ سے پار ہو کر ان کے پیچھے کی چیزیں بھی تباہ دیتی ہے یا ہند کی ذم میں جو چیزیں ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ قوت سامعہ کی امداد کیلئے آلات ایجاد کئے ہیں جن سے سننے میں مدد ملتی ہے۔

آوازوں کے محفوظ کرنے کیلئے آلات ایجاد ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام ایجادات مادیات کے متعلق ہیں جو محدود سے چند ہیں اور نہ معلوم آئندہ چل کر کس کس قسم کے آلات ایجاد ہونگے معلوم ہوا کہ ادراک اور علم کے ذرائع اور وسائل محدود اور محدود نہیں۔ پس جبکہ ادراک حسی کے وسائل محدود نہیں تو ادراک روحانی کے وسائل کو محدود قرار دینا کیسے صحیح ہوگا، اور اس سے بڑھ کر نادانی یہ ہوگی کہ ادراک روحانی کے وسائل انہی چیزوں کو قرار دیا جائے کہ جو ادراک حسی کے وسائل ہیں۔ اے میرے عزیزو جب ایک انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتا ہے کہ جو انسان کے حواس ظاہری میں معین اور مددگار ہوں تو کیا خداوند ذوالجلال اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو ایسے جسمانی یا روحانی قوائے اور ایہ عطا نہیں کر سکتا کہ جن کے ذریعہ سے اس برگزیدہ بندہ کو ایسی جسمانی چیزیں دکھائی دیتی ہوں کہ جو دوسروں کو نہ دکھائی دیتی ہوں امداد اس کو عطا فرمائی سنائی دیتی ہوں جو دوسروں کو نہ سنائی دیتی ہوں۔

ثبوت نبوت

حق جل شانہ نے جس کسی کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا، ابتداء خلقت ہی سے اس کے تمام حالات اس کی عقل اور فہم اور اس کے اخلاق اور اطوار فطری طور پر نہایت محمود اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ جس سے وہ تمام انسانوں میں ممتاز نظر آتے ہیں اور دعوائے نبوت کے بعد ان حضرات سے ایسے خارق عادت امور کا صدور اور ظہور ہوتا ہے کہ جو قوت بشریہ کی حدود سے خارج ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ کا برد اور سلام

ہو جانا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پھرنے سے
مردوں کا زندہ ہو جانا اور نابینا کا بینا ہو جانا اور نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت
مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے افعال و حیل و معجزات کہتے
ہیں، حضرات انبیاء کے دعوائے نبوت کی دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اور ان کی صداقت
کے ضابطہ اور گواہ ہوتے ہیں۔ ایسے افعال کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ حضرات خدا
کے برگزیدہ اور فرستادہ ہیں جن کی تائید کیلئے من جانب اللہ ایسے قدرت کے کرشمے ظہور
میں آ رہے ہیں جن سے تمام عالم عاجز اور قاصر ہے۔ بھوٹے اور کار کیلئے غیب سے اس
قسم کے امور کا ظہور ممکن نہیں چونکہ ایک بشر دوسرے بشر کی اطاعت اور فرمانبرداری کیلئے
آمادہ نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو معجزات قاهرہ دے کر بھیجا تا کہ ان
کو دیکھ کر لوگوں کی گردنیں خم ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا
نمونہ ہیں کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس قسم کے خوارق کو قرآن کریم میں
براہین اور آیات بیانات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور حضرات محدثین ان کو دلائل نبوت
سے تعبیر کرتے ہیں اور حضرات متکلمین ان کو معجزات سے تعبیر کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معجزات کی حقیقت

قول ہم معجزات کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ پھر اس پر جو شبہات کئے گئے ہیں ان کا جواب
دیں گے۔ حق جل شانہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنا دیا ہے ہر چیز کو کسی سبب کے بعد
پیدا فرماتے ہیں مگر گاہ بگاہ اپنے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر کسی چیز کو بلا کسی سبب کے محض اپنی قدرت
احاطہ سے پیدا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو اول خدا کی بے چون و چوں و قدرت اور پھر اس
پیغمبر کے ساتھ خدا کی خصوصیت معلوم ہو۔ تاکہ خدا کے اس مخصوص بندہ کے ذریعہ سے خدا

تک پہنچنے کی کوشش کریں۔

لفظ معجزہ اعجاز سے مشتق ہے جس کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں یعنی جو فعل نبی کے ہاتھ پر ایسا ظاہر ہو کہ قدرت بشری اس کام کے کرنے سے عاجز ہو جس کے دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کام قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے بشری اور انسانی قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہے کیونکہ جو کام قدرت بشری سے خارج ہو گا لا محالہ وہ خدا تعالیٰ ہی کا کام ہو گا فعل خداوندی اور فعل انسانی میں امتیاز کرنے کا یہی طریقہ ہے معلوم ہوا کہ معجزہ کا ظہور اگرچہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے مگر وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى والوہی اسی وجہ سے قرآن کریم نے جاہل معجزات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے دریا کو پہاڑ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ برہو اور سلام نبی معلوم ہوا کہ معجزہ کسی سبب اور علت کا نتیجہ نہیں بلکہ براہ راست قدرت خداوندی کا نتیجہ اور قادر مطلق کا فعل ہے کہ بلا کسی سبب کے ظہور پذیر ہوا ہے۔ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو حضرت عیسیٰ کا ذاتی فعل سمجھا اس لئے ان کو خدا بنا لیا۔

حضرت مسیح بن مریم کے معجزات اہل اسلام کے نزدیک خداوند ذوالجلال کے بیشال قدرت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے دلائل تھے نصاریٰ نے معجزات عیسوی کو دلائل الوصیت سمجھا اور غلط سمجھا اگر معجزہ کی صحیح حقیقت سے واقف ہوتے تو اس غلطی میں مبتلا نہ ہوتے۔

عیسائیت میں صرف کچھ اخلاقی امور کی تعلیم ہے اور وہ بھی ناقص اور مذہب کی جو اہلی روح ہے یعنی حق تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس کی ذات و صفات کا صحیح علم وہ بالکل مفقود ہے۔

سحر اور معجزہ میں فرق

سحر اور شعبہ اولہ سحریم ایک فن ہے جو سیکھنے اور سکھانے سے حاصل ہو سکتا ہے معجزہ کوئی فن نہیں اور نہ اس میں تعلیم و تعلم جاری ہو سکتی ہے حتیٰ کہ معجزہ میں نبی کا اختیار

بھی نہیں ہوتا اور بسا اوقات نبی کو پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا جس طرح قلم بظاہر لکھتا ہو معلوم ہوتا ہے لیکن فی الحقیقت لکھنا قلم کا فعل اختیار ہی نہیں بلکہ کاتب کا فعل ہے ایسی طرح معجزہ و حقیقت فعل۔ اللہ کا ہے مگر اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے

نقش باشد بیش نقاش و قلم ، عاجز و بستر جو کودک در شکم
نبی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے اپنی انگلیوں سے چٹھے جاری کر لے یہ خلاف
فنون سحرید فیرہ کے کہ وہ حقیقت چاہیں قواعد مقررہ اور اعمال مخصوصہ کے ذریعہ سے اُس کے
نتائج ظاہر کر سکتے ہیں مگر ترجیح تک معجزہ کے متعلق نہ کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ
مقرر ہوا اور نہ معجزہ کی تعلیم کیلئے کوئی درس گاہ کھولی گئی۔ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر
آگ لینے کیلئے گئے یکایک پیٹری ملی اور پھر اس کی تصدیق کیلئے عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا
فرمایا بحکم خداوندی جب عصا کو زمین پر ڈالا سانپ بن گیا اور کمر بھاگے اُن کے وہم و گمان بھی نہ
تھا کہ مجھ کو نبوت ملیگی اور اس کے ساتھ یہ معجزات عطا ہونگے۔ معلوم ہوا کہ عصا اور ید بیضا موسیٰ
کا اختیاری فعل نہ تھا بلکہ فعل خداوندی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جب ساحرین فرعون سے مقابلہ ہوا
اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے تو موسیٰ
علیہ السلام ڈرے۔ تو جس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرے ،
پس اگر موسیٰ علیہ السلام خود ساحر ہوتے تو ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی اس لئے کہ انسان اپنے اختیاری
فعل سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جلدو گروں نے موسیٰ علیہ السلام پر گھبراہٹ اور خوف
کے آثار دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارا ہم پیشہ نہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اُن کے
سانپوں کو نکلایا تو سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں بلکہ خدائی فعل اور کرشمۂ قدرت ہے جس کے سامنے سحر
کی کوئی حقیقت نہیں اور بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور چلا اُٹھے کہ ہم بھی رب موسیٰ اور ہارون
پر ایمان لاتے ہیں۔

خلاصہ کلام

یہ کہ معجزہ اُس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو من جانب اللہ۔ بلا کسی سبب کے نبی کے

ہاتھ بڑھا ہر ہوتا کہ نبی کی نبوت اور اس کی صداقت کی دلیل ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر بالبداهت
 یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ کافعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دشمنوں کو
 عاجز اور مغلوب کرنے کیلئے اس خارق عادت امر کو اپنے نبی کے ہاتھ بڑھا ہر فرمایا ہے تاکہ
 اس نبی کا مؤید من اللہ ہونا سب پر واضح ہو جائے (فرق دیگر) نیز ساحر کا سحر جنات اور شیاطین کے
 تحت القدرت امور سے بالا اور بلند نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کرام کے معجزات جنات اور شیاطین کا
 قدرت سے کہیں بالا اور برتر ہوتے ہیں۔ نیز سحر آخرت میں کوئی نفع نہیں پہونچاتا ولقد علموا
 لمن اشتراك ماله فی الآخرة من خلاق بلکہ دنیا میں بھی فقط ظلم اور فواحش اور میاں بیوی کی
 تفریق میں کام دیتا ہے ۱۲ کتاب النبوات ص ۱۷

حکایت

مشتمل بر بیان فرق درمیان سحر و معجزہ

فرعون کا جادو گروں کی تلاش کیلئے قاصد کا روانہ کرنا اور ان میں سے دو جادو گروں
 کا اپنے باپ کی قبر پر آنا اور باپ کی روح سے موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دریافت کرنا
 اور مردہ ساحر کا خواب میں اپنے بیٹوں کو خواب دینا۔ عارف رومی نے مثنوی کے دفتر
 سوم میں ایک عجیب حکایت لکھی ہے جس سے سحر و معجزہ کا فرق واضح ہوتا ہے۔
 ہم اس حکایت کا خلاصہ بدینہ ناظرین کرتے ہیں۔

فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کیلئے تمام جادو گروں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ دو
 جوان جادو گری میں بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بادشاہ کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا کہ بادشاہ
 کی مصیبت دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس لئے کہ دو فقیہ (موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام)
 آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ اور اس کے قلعہ پر حملہ کیا ہے اور ان دو فقیروں کے پاس

سوائے ایک عصاء (لاٹھی) کے کچھ نہیں اور وہ عصاء نہایت عجیب و غریب ہے جو اُن کے حکم سے اُڑھان جاتی ہے۔ ان دو شخصوں سے بادشاہ اور اس کا تشکر عاجز آ گیا ہے۔ قاصد نے یہ پیغام پہنچا یا اور یہ کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اس مصیبت کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو تو تم کو اس کے صلہ میں بہت انعام ملے گا۔

یہ دونوں جادوگر اس پیغام کو سن کر اپنے گھرائے اور اپنی ماں سے کہا کہ ہمیں ہمارے بابا کی قبر بتاؤ تاکہ ہم اُس کی روح سے کچھ ضروری امور دریافت کریں۔ ماں اُن کو باپ کی قبر پر لے گئی۔ وہاں جا کر دونوں نے فرعون کے تین روئے دم کھے تین روز سے رکھنے کے بعد باپ سے کہا۔ اے بابا۔ بادشاہ نے ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ہے کہ ان دو درویشوں نے مجھ کو پریشان کر رکھا ہے اور سارے لشکر کے سامنے مجھ کو سبے آبرو کر دیا ہے اور عجیب و درویش میں نہ آسکے پاس کوئی ہتھیار ہے اور نہ فوج۔ بجز عصاء کے اور کچھ نہیں اور سارا شور و شر اُسی لاٹھی میں ہے۔ اے باپا آپ سچوں کے ملک میں گئے ہیں اگر یہ بظاہر مٹی میں سوتے ہیں آپ ہم کو ان درویشوں کی حقیقت آگاہ فرمائیں اگر نگاہ عصاء کوئی جادو ہے تو یہ بتا دیجئے اور کوئی خدائی قوت اور کرشمہ یا نیروی ہے تو وہ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی اُسی خدا کے مطیع ہو جائیں اور کیا سے حکم کیا ہو جائیں ہم اس وقت آمیدی کیا تھیں میں شاید کوئی امید نظر آجائے اور ضلالت کی شب تاریک میں ہیں شاید کوئی آفتاب ہدایت طلوع کر آئے اور ہم ہدایت پر آجائیں اور اللہ تعالیٰ کا کریم ہم کو اپنی طرف کھینچ لے۔ غرض یہ کہ ہم کو اس حقیقت سے آگاہ فرمائے۔

مردہ ساحر کا اپنے بیٹوں کو جواب

اُس مردہ ساحر نے خواب میں کہا۔ اے میرے بیٹوں میں اس کام کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوں مگر مجھ کو صاف کہنے کی اجازت نہیں لیکن تم کو ایک علامت بتاتا ہوں جس سے یہ راز تم پر آشکارا ہو جائے وہ یہ کہ تم دونوں جاؤ اور یہ معلوم کرو کہ یہ درویش کہاں سوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا پاؤ تو اس کی گردش کرنا کہ کسی طرح اُن کے عصاء (لاٹھی) کو جڑا اور

دیکھو ڈونا نہیں وہ نہ لاندہ منکشف نہوگا پس اگر تم اُس کے عصا کے چرانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھنا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھی دونوں جادوگر ہیں اور سحر اور جادو کا رد واد توڑ نہا رہے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ تم سحر میں کامل اور ماہر ہو۔ اور اگر تم اُس عصا کو چرانا نہ گئے تو خوب سمجھ لینا کہ وہ کوئی خدائی قوت اور غیبی کرشمہ ہے اور یقین کر لینا کہ وہ دونوں جادوگر نہیں بلکہ خدا کے فرستادہ اور ہدایت یافتہ ہیں کوئی اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون اگر مشرق و مغرب پر بھی قبضہ کرے تب بھی خدا سے نہیں لڑ سکتا۔ اے بیٹو! دیکھو تو سہی جب جلو و گر سو جانا ہے تو اس کے جلو کا کوئی رہبر نہیں رہتا لہذا وہ سحر معطل اور بیکار ہو جاتا ہے جیسا کہ چرواہا جب سو جاتا ہے تو بھیڑ باندھ ہو جاتا ہے اس لئے کہ سونے سے اُس کی تدبیر ٹک جاتی ہے بخلاف اُس شے کے جس کا محافظ اور نگہبان خدا تعالیٰ ہو وہاں بھیڑیے کی رسائی ممکن نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ پر غفلت طاری نہیں ہو سکتی پس اگر تم اُن کے عصا کو نہ چرا سکتے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی طہسم ہے جس کا کوئی توڑ نہیں اور یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور یہ اُن کی نبوت کی قطعی نشانی ہے اور ایسی قطعی ہے کہ سونا تو درکنار اگر اُن کی وفات بھی ہو جائے تب بھی اشد لعنہ اُن کو بلند ہی فرمائیں گے۔ اور بھی بھی مغلوب نہ ہونگے۔ بیٹا جاؤ یہ سچی فحشانی ہے جو میں نے تم کو بتائی ہے تم اسے دل پر نقش کر لو۔ (واشد اعلم بالصواب)۔

دو نول بیٹے باپ کا یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں گئے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور عصا قریب رکھا ہوا ہے، ان دونوں نے موقع غنیمت جانا اور عصا چرانے کیلئے آگے بڑھے، یکایک عصا نے حرکت کی اور اڑا دیا پس کران پر حملہ ہوا یہ دیکھ کر دونوں بھاگ گئے۔

مولانا بجز العوم شرح مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مولانا نے روم نے ان اشعار میں سحر اور معجزہ کے فرق کو واضح فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا کیونکہ سحر ساحر کا فعل ہے اور اس کی توجہ اور ہمت پر موقوف ہے۔ جب ساحر اپنے سحر سے غافل ہوا تو سحر بھی ختم ہوا بخلاف معجزہ کے کہ وہ اشد کا فعل ہے جس کو اشد تعلق نے محض اپنی قدرت سے بلا کسی سبب کے نبی کے ہاتھ پر پیدا کیا ہے تاکہ اس کی صداقت

ظاہر ہو اور خدا کی پیدا کی ہوئی چیز ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ارادۃ الہی اس کو باقی رکھنا چاہے وہ باقی رہتی ہے۔ رسول کی غفلت کو معجزہ کے بقا اور عدم بقا میں کوئی دخل نہیں۔ اور وہ معجزہ کے ظہور اور عدم میں بھی کی ہمت اور توجہ کو کوئی دخل ہے یعنی یہ بات نہیں کہ جب نبی اور رسول خالق عادت امر کیلئے ہمت یا توجہ کو صرف کرے تو معجزہ ظاہر ہو ورنہ نہیں اس لئے کہ معجزہ اس امر خارق للعادۃ کو کہتے ہیں کہ جس سے طاقت بشریہ عاجز ہو پس اگر معجزہ کے ظہور اور عدم میں ہمت اور توجہ کو دخل ہوتا تو طاقت بشری اس سے عاجز نہ ہوتی۔ معجزہ تو محض اللہ کا فعل ہوتا ہے رسول کو کبھی اس کا علم ہوتا ہے اور کبھی نہیں اگر عصا کا سانپ بن جانا موسیٰ علیہ السلام کی صرف ہمت اور توجہ سے ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرتے ہی کیوں معجزہ اگرچہ بعض مرتبہ نبی کے دعاء اور اشارہ سے ظاہر ہوتا ہے جیسے شق قمر کا معجزہ کہ حضور کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مگر حضور کو چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جس وقت چاہیں چاند کے دو ٹکڑے کر لیں۔ قرآن کریم آپ کا معجزہ ہے مگر قرآن کا اعجاز حضور کا فعل اختیاری نہیں کہ آپ کے کسی تصرف اور ہمت کو اس میں دخل ہو۔

خلاصہ کلام

یہ کہ سحر ساحر کی غفلت کی حالت میں باقی نہیں رہتا اس لئے کہ وہ اس کی ہمت اور توجہ پر موقوف ہے۔ اور جو چیز مخلوق کی ہمت اور توجہ سے ظہور میں آئے گی۔ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ صاحب ہمت اس چیز سے غافل نہ ہو ورنہ وہ چیز نیست اور معدوم ہو جائے گی اور معجزہ کے باقی رہنے کیلئے صاحب معجزہ کی عدم غفلت شرط نہیں اس لئے کہ معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کی ہمت اور توجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ پس معجزہ اس امر الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر بغیر نبی کے کسی تصرف اور توجہ کے پیدا فرمادیں۔ خواہ اس امر کا پیدا ہونا نبی کی دعاء کے بعد ہو یا بلا دعاء کے بہر حال معجزہ محض اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نبی پر عصا مارنے سے کس طرح سے اس میں راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام

نے عصاء کو دریا پر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریا میں راستے پیدا کر دیئے اور موسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل کو لے کر گذر گئے مگر ان کو یہ علم نہیں تھا کہ کس طرح عصاء مارنے سے دریا میں بارہ سطر
 بن گئیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات اس امر کی شہادت ہیں کہ معجزات انبیاء کی قدرت سے بالا اور
 برتر ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت سے معجزات کو پیدا فرماتا ہے تاکہ اس سے رسول کی رسالت
 اور صداقت ثابت ہو۔

ارہاص

اور جو خارق عادت نبی سے قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاص کہتے ہیں۔ ارہاص کے معنی
 بنیادی پتھر کے ہیں گویا کہ اس قسم کے خوارق آئندہ نبوت کی تمہید اور دبیاچہ ہیں (اور مستحضر
 اُس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو اسباب نفیہ سے کسی خاص قاعہ اور ضابطہ کے تحت وقت
 مقررہ پر ظہور میں آئے۔

کرامت اور استدراج کی تعریف

کرامت اُس خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو نبی برحق کے متابعت کی برکت سے ظاہر
 ہو اور استدراج وہ خارق عادت ہے کہ جو اتباع شیطانی اور کفر و شرک اور فسق و فجور اور
 نفسانی اور شہوانی چیزوں میں انہماک سے ظہور میں آئے جیسے دجال کے خوارق اور کافروں
 کے خوارق۔

کرامت اور استدراج کا فرق

کرامت اور استدراج کا فرق ایسا ہے جیسا کہ ولد الحلال (نجیب الطرفین) اور ولد الزنا
 کا فرق ہے صورت میں دونوں بچے مشابہ ہیں مگر ثمرات اور اعمال میں مختلف ہیں۔ صحیح
 السارغ پہچان لیتا ہے کہ کونسا آئینہ گلاب سے صاف کیا گیا ہے اور کونسا آئینہ پیشاب سے

مردختانی کی پیشانی کا نور ، کب پھیلا رہتا ہے بیش ذی شعور

فیض صحبت اور باطنی توجہ

نفس ناطقہ بدن اور جسم میں منطبع اور مرکوز نہیں بلکہ قائم بالذات اور بدن سے بالکل مبائن ہے اور بدن کے ساتھ اس کا تعلق تدبیر اور تصرف کا ہے پس جس طرح نفس ناطقہ اپنے بدن میں تاثیر کرتا ہے کہ تو کیا عجب ہے کہ لطافت اور نورانیت تکملاً باعث دوسرے اجسام میں بھی تاثیر کر سکے کیونکہ جس بدن میں وہ ہمیشہ تاثیر کرتا ہے بالآخر وہ بھی اس سے مبائن ہے نہ یہ ضروری ہے کہ یہ معمولی سے نفوس نہ ہونگے بلکہ خاص نورانیت اور روحانیت کے حامل ہونگے جیسا کہ مہر لوبا۔ مقناطیس کی طرح جذب اور کشش کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اور کسی کی قدرت میں یہ نہیں کہ مقناطیس کشش کی کیفیت بتلا سکے اسی طرح ہر نفس دوسرے میں کوئی تاثیر نہیں کر سکتا۔ بلکہ جو نفس نورانی ہو اور طہارت و نزاہت میں ملائکہ کا ہم رنگ ہو وہ دوسرے میں اثر کر سکتا ہے

کرامت اور معجزہ میں فرق

نبی اعدولی کے خوارق میں فرق یہ ہے کہ نبی کے خوارق کما اور کیفاً اعلیٰ اور برتر ہوتے ہیں جیسے صعود الی السماء اور احیاء موتی وغیرہ وغیرہ اور ولی کے خوارق نبی کے خوارق سے کم درجہ اور کم رتبہ ہوتے ہیں مثلاً تھوڑی سی چیز کا بہت ہو جانا اور خواب اور الہام سے کچھ آئندہ حالات کی خبر دیدینا اعدالی ہذا ولی کے تصرفات نبی کے تصرفات سے گھٹ کر ہوتے ہیں نبی کو ہر قسم کے خوارق دیئے جاتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **قُلْ مَا مَنَ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ** اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آیات اور نشانات انبیاء کرام کو عطا کئے جاتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آیات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں اور دوسرے بڑے معجزات جیسے **ثُمَّ الْقَمْرُ** عروج سموات اور سلام شجر اور حجر وغیرہ وغیرہ اور

دوسری قسم آیات صغریٰ ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے نشانات مثلاً کھانے وغیرہ میں برکت کا ہونا۔
 اولیاء اللہ کی کرامتیں معجزات کی قسم اول سے نہیں ہوتیں بلکہ معجزات کی قسم ثانی کی جنس
 سے ہوتی ہیں مگر یہ وجود اس جنس سے ہونے کی آیات صغریٰ سے بہت بالا اور برتر ہوتی ہے اور
 ہے نبی کی دعاء سے جو برکت نمودار ہوتی ہے وہ دہم و گمان سے بالا اور برتر ہوتی ہے اور
 ولی کے ہاتھ سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ نبی کی برکت سے کم اور کیفاً بہت کمتر اور فروتر ہوتی
 ہوتی ہے اگر عام عادت سے بلند اور برتر ہو جس طرح اولیاء کا وجہ انبیاء کے بعد ہے اسی طرح
 اولیاء کی کرامتیں۔ انبیاء کرام کے معجزات سے کمتر اور فروتر ہوتی ہیں۔

نبی اور کاہن میں فرق

نبی پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور کاہنوں پر شیاطین اور جنات کا نزول ہوتا ہے۔
 ہن النبکم علی من تنزل الشیاطین الی آخر الآیات۔ حضرات انبیاء کے علوم میں غلطی نہیں
 ہوتی اور انبیاء کرام جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ تمام سرف بحت سچی ہوتی ہیں اور کاہنوں
 کے علوم بھی گڑبڑ ہوتے ہیں اور ان کی خبریں بھوتی بھی ہوتی ہیں اور سچی بھی، حدیث میں ہے کہ حضور
 پر نور نے ابن صیاد سے (جو ایک کاہن تھا اور مدعی نبوت تھا) دریافت فرمایا کہ کیا تیرے
 پاس کچھ غیب کی خبریں آتی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس سچی اور بھوتی دونوں
 قسم کی خبریں آتی ہیں صادق بھی اور کاذب بھی آپ نے فرمایا تم پر حقیقت غلط ملکہ کوئی ہے یعنی نبوت میں
 غلط و ملط نہیں ہوتا، نبوت کا خاصہ صدق ہے۔ اس میں ودوغ اور خلاف واقع امر کا ہونا
 ناممکن اور محال ہے اور ظاہر ہے کہ جہاں صدق اور کذب دونوں غلط و ملط ہر دو شے کسی طرح
 قابل وثوق اور قابل اطمینان نہیں رہی جگہ نہ کسی قول کا اعتبار ہے اور نہ کسی فعل کا بلکہ کاہن کو
 خود اپنے احکام پر وثوق اور اعتماد نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے کاہن خود اپنے دل میں مذہب
 اور متزائل ہوتا ہے اس لئے صاف اور واضح بات نہیں کہتا اس لئے کہ اگر صاف حکم لگایا اور
 غلط نکلا تو عوام میں میری وقعت جاتی رہے گی۔ کاہن اکثر و بیشتر محفل اور محلات کہتے ہیں کہ

دونوں پہلو نکلتے رہیں۔ نیز بعض اوقات کاہن لوگ اپنے ظن اور تخمین سے کچھ دریافت کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے غیب کی باتیں بتانے لگتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے صحیح کلام سے مدد لیتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی کے بارہ میں ارشاد فرمایا۔ **هَذَا مِنْ سَجْعِ الْكُهَّانِ**۔ یہ کاہنوں کا ساجع ہے۔ جنہوں نے پُرورد کے زمانہ میں جو کاہن حرص و طمع میں گرفتار تھے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے مسلمانہ کذاب اور ابن صیاد بلکہ خود مدعی نبوت بن بیٹھے۔

اور جن کے دل ہمواد ہوس سے خالی تھے وہ حضور کو دیکھ کر دل و جان سے ایمان لے آئے جیسے طلحہ اسدی اور سواد بن قلاب جن کے واقعات مشہور ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے وہ کامائے نمایاں کئے جو ان کے حسن اسلام کے سچے گواہ ہیں

نبی اور متنبی میں فرق

نبی اور متنبی میں فرق یہ ہے کہ متنبی۔ نبی کی ضد ہوتا ہے کیونکہ متنبی دعوائے نبوت کے ذریعہ دنیاوی لذتیں اور خواہشیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور حضرات انبیاء کرام کا مطلق منظر اور مقصود اصلی۔ دنیاوی لذتوں اور خواہشوں کو چھوڑنا اور چھڑانا ہے۔

متنبی اپنے ظاہری قول اور فعل سے نبی کی نقل اتارتا ہے اہل عقل تو پہلی ہی نظر میں اصل اور نقل کا فرق سمجھ جاتے ہیں اور عوام پر چہرہ و زبانی کی کیفیت متکشف ہوجاتی ہے۔ متنبی میں ونہار۔ لذات و شہوات کے ارد گرد چکر لگاتا ہے اور ہر وقت اُن کے حصول کی فکر میں رہتا ہے۔ اور عوام کو دھوکہ دینے کیلئے انبیاء کرام کی وحی کی نقل اتارتا ہے اور انہیں کلمات میں کچھ اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کر لوگوں کو سناٹا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی حالانکہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت جو ایک خاص کیفیت۔۔۔۔ اور خاص و معشت طاری ہوتی جس کی وجہ سے ہر دیکھنے والا کلبہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بخود ہی کی کیفیت ہے اس میں شبہ کیلئے اضافہ اور اختیار کو دخل نہیں،

اور مقبلی پر نہ کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نہ کوئی دہشت جس کو وہ دیکھتا ہے وہ اس کا
خانہ ساز کلام ہوتا ہے جس کا اکثر حصہ انبیاء اور حکماء کے کلام سے مسروق (چھایا ہوا) ہوتا ہے۔ اور
مقبلی ظاہر میں زائد بنتا ہے۔ لیکن دل میں دنیاوی مال و جاہ کے فکر میں رہتا ہے اور اس کو چھپاتے
کی کوشش کرتا ہے لیکن باوجود اختفاء کے کسی نہ کسی طرح طلب دنیا کی جھلک اس کی حرکات و
سکنات سے مخلوق کو نظر آتی جاتی ہے اور بالآخر اس کا پیرہہ فاش ہو جاتا ہے اور قصود سے ہی
دنوں میں لوگوں کی نظر میں رسوا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ نیز مقبلی سے جب مسائل غامضہ کے متعلق سوال
کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں اس کو ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے اور چونکہ اس کا جواب بغیر
اقتاء ربانی کے ہوتا ہے اس لئے بسا اوقات اس کے کلام میں اضطراب ہوتا ہے اور اس کے جوابات
میں اختلاف اور تناقض بھی پایا جاتا ہے۔ اہل نظر اسی تناقض اور اختلاف سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
من جانب اللہ نہیں اور بعض مرتبہ مقبلی قصداً مختلف جواب دیتا ہے تاکہ جس وقت جیسی مصلحت
ہو اسی جواب کی اختیار کر لیا جائے اور مقبلی ابتداء و عوائج نبوت میں چالاکوں اور ترکیبوں سے کام
لیتا ہے تاکہ معمولی عقل و دماغ کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کے قریب میں آجائیں مثلاً
یہ کہ ظاہر میں خاموشی اور متانت زہد اور عبادت اختیار کرتا ہے اپنے اوپر کم خرچ کرتا ہے اور
دوسروں پر سخاوت کرتا ہے اور قرآن اور احوال کو دیکھ کر گول مول پیشین گوئیاں کرتا ہے کہ اگر
پیشین گوئی پڑی نہ ہوتی تو اس میں تاویل کی گنجائش نہ ہے وغیرہ وغیرہ

ظہور خوارق کی حکمت

خوارق عادات میں بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے
ہر کام کو ایک خاص سبب کے ساتھ مربوط اور متعلق کیا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر بینوں کی نظر اس
اسبابی میں محدود اور محصور رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دھریہ نے تو خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا اور
یہ کہہ دیا کہ وہاں ہر کائنات الہیہ ہے۔ کہ یہ سارا کام زمانہ ہی سے چل رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا
ہے وہ سب مادہ اور اس کی حرکات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اس لئے حق تعالیٰ کا۔ بجا۔ خارق عادات

اور ظاہر فرماتا ہے تاکہ ان دھرمین اور مادہین کو معلوم ہو جائے کہ کائنات کی باگ کسی اود ذات کے ہاتھ میں ہے وہ ذات جب چاہے ان سب کو معزول اور معطل کر دیتی ہے اور تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں جسکو چاہے موقوف اور معطل کرے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ حضرات انبیاء کو کم کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی خصوصیت اور اود خاص عنایت لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ ان کی اطاعت کریں اور ان کے فیصلے سے خدا تک پہنچیں۔

جیسے تخت اور تاج اور شاہی تختوں سے بادشاہت اور بادشاہوں کا تعلق اور اختصاص معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح معجزات سے حضرات انبیاء کا حق تعالیٰ سے قرب خاص معلوم ہوتا ہے شیخ بوعلی سینا نے اشارات کے نمط واسع میں لکھا ہے:-

والقی متمیز باستحقاق الطاعة واختصاصه نبی تمام عالم میں مستحق اطاعت ہونیکے لحاظ بالآیات تدل علی انہا من عند ربہ — سے اس لئے ممتاز ہوتا ہے کہ اس کو جو نشانات اور معجزات دیئے جاتے ہیں وہ بالبداهت اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ نشانات، شکیطوں سے ہیں۔

منکرین معجزات کے شکوک و شبہات

جن لوگوں کی نظر فقط طبیعات اور تجربات اور مشاہدات تک محدود ہے وہ معجزات اور خوارق عادات کے منکرین (۱) اور یہ کہتے ہیں کہ معجزات خلاف عقل اور محال ہیں اس لئے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا ناممکن اور محال ہے۔ یہ عالم عالم اسباب سے کوئی شئی بلا سبب کے موجود نہیں ہو سکتی۔

(۲) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ معجزات اور کرامات۔ قوانین فطرت اور انہیں قدرت کے خلاف ہیں۔

(۳) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کو ماننا دہم پستی ہے اور خوارق اور معجزات کے ماننے والے سادہ لوح اور دہم پرست

ہیں۔ (۴) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا مختل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق کے ماننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔

(۵) اور کبھی یہ کہتے ہیں۔

کہ خوارق کا اعتقاد ترقی کی راہ میں مزاحم ہے۔

جوابات

پہلی بات کا جواب

منکرین معجزات کا سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پایا جانا محال ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے۔ جس پر کوئی دلیل نہیں۔ محال وہ ہے کہ جس کے نہ ہو سکنے پر کوئی قطعی اور عقلی دلیل موجود ہو۔ اور کسی شئی کے بلا سبب کے پیدا نہ ہو سکنے پر ترجیح تک کوئی دلیل عقلی قائم نہیں کر سکا۔ جو لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ کسی شئی کا بلا سبب کے پیدا ہونا محال ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگرچہ مسببات۔ اسباب کے واسطے سے پیدا ہوئے لیکن یہ بتلائیں کہ خود اسباب بذات خود اسباب کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں یا بلا واسطہ اسباب کے پیدا ہوتے ہیں اگر اسباب کیلئے اسباب درکار ہوں تو تسلسل لازم آئے یعنی ایک غیر متناہی سلسلہ کا ماننا لازم آئے جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لا محالہ سلسلہ اسباب ضرور کسی ایسے سبب پر ختم ہو گا جو بلا کسی سبب کے موجود ہوا ہو گا اور اس پہلے سبب کو جس پر تمام اسباب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سبب اولیٰ کہا جاتا ہے جو سلسلہ اسباب کا سرا ہے اور بلا کسی سبب کے وجود پذیر ہو رہے

پس جو قادر مطلق پہلی چیز کو بلا سبب کے بنانے پر قادر ہے۔ وہ دوسری اور تیسری چیز کے بھی بلا سبب بنانے پر بھی قادر ہے اس کی قدرت اول و آخر کے اعتبار سے یکساں ہے۔

مثال کے طور پر سمجھئے کہ روٹی آٹے سے بنی اور ٹانگیہوں سے اور گیہوں کھیت سے پہلے
 اسباب کھیت پر جا کر ختم ہو گیا اب اگر سوال کیا جائے کہ کھیت کہاں سے بنا۔ تو سوائے اس کے
 کوئی جواب نہیں کہ کھیت گیہوں سے پیدا ہوا لیکن جب گیہوں کھیت سے پیدا ہوا اور کھیت
 گیہوں سے پیدا ہوا تو دور لازم آیا جو تمام عقلا کے نزدیک محال ہے۔ لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ
 پہلی مرتبہ جو گیہوں کھیت پیدا ہوا وہ بلا واسطہ سبب کے پیدا ہوا یعنی پہلا گیہوں بلا کھیت
 کے پیدا ہوا یا پہلا کھیت بلا گیہوں پیدا ہوا پس جبکہ سلسلہ اسباب میں سے ایک فرد میں سبب
 پیدا ہونے کا امکان ثابت ہو گیا۔ تو ہر فرد میں بھی یہ امکان ثابت ہو جائے گا اس لئے کہ قدرت
 خداوندی کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں قادر مطلق نے ایک فرد کو بلا سبب کے بنا کر دکھلا
 دیا تا کہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ وہ قادر مطلق جس فرد کو بھی چاہے اسی طرح بلا سبب کے بنا سکتا ہے۔

دوسری مثال

انسان نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ انسان سے معلوم ہوا کہ پہلا انسان یا پہلا نطفہ
 بلا کسی سبب کے پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَبَدَأُ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ حق تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کوٹی سے شروع فرمایا

یعنی سب سے پہلا انسان نطفہ سے نہیں بنا بلکہ مٹی سے، محض اس کی قدرت سے بنا
 ہے اس کے بعد سلسلہ نسل نطفہ سے قائم کر دیا اور سلسلہ اسباب جاری فرما دیا۔ پھر نبی قدرت
 کاملہ کی یاد دہانی کیلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ جب لوگوں نے
 اس پر شبہ کیا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے تو اس پر اپنی قدیم صنعت اور پہلی کارگیری یاد
 دلانی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل
 عیسیٰ علیہ السلام کی حالت آدم علیہ السلام
 جیسی ہے انکو محض مٹی سے پیدا کیا گیا۔
 آدم خلقه من تراب۔

یعنی تم کو حضرت عیسیٰ کے بلا باپ کے پیدا ہونے پر تعجب کیوں ہے ہماری قدرت اور
 صنعت پہلے سے تم کو معلوم ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بلا باپ اور بلا ماں کے پیدا کیا
 تھا کیا ہماری اس صنعت کو بھول گئے اس لئے ہم نے اپنی گذشتہ صنعت کی یاد دہانی کے
 لئے حضرت عیسیٰ کو فقط بلا باپ کے صرف اس سے پیدا کیا یعنی آدمی صنعت دکھائی۔ بلوری

صنعت کے قرار کے بعد آدمی صنعت کا کیوں انکار کرتے ہو۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع نزول کا مسئلہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی کیساتھ آسمان سے ہیبوط (اترنا) ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور اس کا عکس رفیع الی السماء بھی ممکن ہے اس لئے کہ عروج و نزول کا راستہ اور مسافت سب ایک ہی ہے۔

اسباب و علل کی تاثیر کی حقیقت

فلاسفہ نے اپنے محدود اور ناقص اور ناتمام تجربہ کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا کہ کسی شے کا بلا اسباب طبعیہ کے پایا جانا محال ہے۔

فلاسفہ کو اگر اسباب و علل کے تاثیر کی حقیقت اور اس کی کیفیت اور کمیت کی صحیح معرفت ہوتی، تو کبھی یہ دعویٰ نہ کرتے۔ اسباب و مسببات کیلئے موجد نہیں! ایجاد و اختراع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے! ایجاد اور اختراع جماد و محض کا کام نہیں یہ کام تو صرف فعال لہا پرید کا ہے۔

جس طرح اسباب و علل کا نفس وجود۔ عطیہ خداوندی ہے اسی طرح اسباب و علل کی صفت تاثیر اور ان کی تمام صفات اور کیفیات بھی اسی کا عطیہ ہیں۔ اسی کے ارادہ اور مشیت کے مطابق اثر کرتی ہیں جس طرح وہ اسباب کے وجود کے سلب پر قادر ہے اسی طرح وہ اسباب کی صفت تاثیر کے سلب پر بھی قادر ہے جس طرح ضرب اور قتل میں بجائے ضارب اور قاتل کے تیر اور تلوار کو مؤثر حقیقی سمجھنا بے عقلی ہے اسی طرح اسباب و علل کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا بھی غلطی ہے۔ فاعل حقیقی دست قدرت ہے۔ اور یہ اسباب و وسائل اس کی قدرت ازلیہ کے روپوش ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسباب کی تاثیر اور سببیت محض و عادی ہے حقیقی نہیں اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

آنکھ اور کان دیکھنے اور سننے کا سبب ہیں مگر اسی کے بنائے ہوئے ہیں جتنا چاہتا ہے اتنا ہی دیکھتے اور سنتے ہیں۔

نیز کسی شئی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ شئی فلاں شئی کیلئے سبب یا علت ہے اور وہ شئی معلول اور مسبب ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کسی دلیل عقلی اور برہان قطعی سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ فلاں دوا سے فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اور آگ جلاتی ہے اور پانی فرق کرتا ہے یہ سب گزشتہ زمانے کے محدود تجربات کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ امور کسی عقلی دلیل سے ثابت نہیں اور ظاہر ہے کہ تجربہ سے جو علم حاصل ہو گا وہ ظنی ہو گا قطعی اور یقینی نہ ہو گا اس لئے کہ اول تو تجربہ محدود ہے اور پھر یہ کہ تجربے بدلتے رہتے ہیں اور پھر یہ کہ تجربہ میں غلطی کا بھی امکان ہے پس ایک محدود اور ناقص تجربہ کی بنا پر یہ حکم لگا دینا کہ ہمارے اس تجربہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور میں آنا محال ہے۔ سراسر خلاف عقل ہے۔ کیا ایک جزئی تجربہ کے بعد۔ کلی اور عمومی طور پر حکم لگا دینا کہ اس کے خلاف ناممکن اور محال ہے۔ کیا یہ کھلی ہوئی نادانی نہیں اور ماضی کے چند تجربات کی بناء پر مستقبل کے متعلق یہ حکم لگا دینا کہ آئندہ میں گزشتہ کے خلاف کسی چیز کا ظہور پذیر ہونا ناممکن اور محال ہے کیا یہ سراسر جہالت نہیں۔

فائدہ در بیان فرق در میان سبب و علت

سبب اور علت میں فرق یہ ہے کہ سبب۔ وجود مسبب۔ میں موثر اور داخل ہوتا ہے مگر لازم نہیں ہوتا کہ سبب کے پائے جلنے کے بعد مسبب ضرور ہی پایا جائے، برخلاف علت کے کہ اس کے پائے جلنے کے بعد معلول کا وجود ضروری ہو جاتا ہے مثلاً آگ جلانے کا سبب ہے مگر علت نہیں اسی وجہ سے کبھی آگ سے جلانے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے کوئی صدمہ نہیں پہونچا پس معلوم ہوا کہ ہر فعل کی اصلی علت اور موثر حقیقی باری تعالیٰ کا علاوہ ہے لیکن حق تعالیٰ نے اس دار دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اس لئے ہر فعل کا صدور کسی خاص سبب سے متعلق کر دیا ہے۔

فلسفیوں اور و صوفیوں نے سبب اور علت میں فرق نہ سمجھا اس لئے حضرت ابراہیم کے قتل میں آگ کا بر دو سلام ہونا سمجھ میں نہ آیا۔

اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اصل جلانے والا حق تعالیٰ ہے اگر وہ چاہے تو بلا آگ کے بھی جلا سکتا ہے اُس نے اپنی قدرت سے آگ کو جلانے کا ایک سبب بنا دیا ہے وہ اگر چاہے تو آگ کو بھی جلانے سے روک سکتا ہے جس طرح آگ کا وجود خود بخود نہیں اسی طرح اُس کی تاثیر بھی خود بخود نہیں سب کچھ حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔

کسی شے کے تمام اسباب و شرائط اور موانع کا علم ممکن نہیں

عقل کتنی ہی دود میں اور دُور میں کیوں نہ ہو مگر ہر حال اس کا ادراک نہایت محدود ہے اور پھر یہ کہ وہ ادراک معصوم عن الخطا بھی نہیں۔ کوئی عقل ایک شے کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس شے کے تمام اسباب اور تمام شرائط اور موانع اُس کو معلوم ہو چکے ہیں اور تمہارے علم اور ادراک نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے لہذا ممکن ہے کہ ایک شے کے اسباب متعدد ہوں اور اس کے وجود کیلئے کچھ شرائط اور موانع ہوں اور تم کو ان میں سے بعض کا علم ہوا ہو اور بعض بلکہ اکثر سے تم بے خبر اور ناواقف ہو۔ دنیا میں مشاہدہ ہے کہ ایک شے کے اسباب فراہم ہوتے ہیں مگر نا معلوم موانع کی وجہ سے یا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ پس جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کا انکار کرتے ہیں وہ درپردہ اپنے علم اور ادراک کے محیط اور غیر محدود ہونیکے مدعی ہیں اور گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس اندھی اور لولی اور تنگروی عقل نے عالم اسباب کے تمام اسباب و علل کا پورا پورا ادراک اور احاطہ کر لیا ہے اس شے ہم حکم لگاتے ہیں کہ ایسے خارق عادات واقعہ کا پیش آنا ناممکن اور محال ہے۔

اہل عقل انصاف فرمائیں کہ کیا ایسا دعویٰ مغرورانہ اور غیر دانشمندانہ دعویٰ نہیں۔

سائنس کے بڑے بڑے اساتذہ اور ماہرین کو اس کا اعتراف ہے اور یہ بالکل دھل وہ اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو کل قوانین قدرت پر تو کہاں اس کے کسی معمولی حصہ پر بھی احاطہ حاصل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود جب کوئی چیز ان کے محدود اور محدود مدارکات سے باہر ہوتی ہے تو نہایت بے ہمتی اور دھڑائی سے اس کی تکذیب پر تیار ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی عقل

یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے تمام قوانین قدرت کا احاطہ کر لیا ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے

اسباب و علل سے بحث کرنا مذہب کی غرض و غایت کے خلاف ہے

مذہب کی غرض و غایت یہ ہے کہ مظاہر قدرت کو بیان کرے تاکہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھر اس کی صحیح معرفت سے اس کی عظمت اور محبت کا اہمیدول میں پیدا ہو اور پھر یہ داعیہ اس کو خدا تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔

پس اگر طلوع و غروب اور کسوف کے اسباب و علل سے بحث کی جائے تو مذہب کا مقصد فوت ہوتا ہے نیز اس قسم کی بحثیں عام لوگوں کیلئے مفید ہی نہیں بلکہ محض بے سود ہیں۔

دوسری بات کا جواب

منکرین حوادث کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ معجزات اور کرامات قانون قدرت کے خلاف ہیں۔

جواب یہ ہے

کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قانون قدرت کے خلاف ہے۔ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے پاس وہ کونسا مکمل اور مرتب قانون ہے جس کی بناء پر آپ یہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ امر قانون قدرت کے خلاف ہے آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ قوانین قدرت کیا ہیں اور ہم کو کوئی آسمانی اور زمینی کتاب دکھلائیں جس میں قوانین قدرت کی تشریح اور تفصیل کی گئی ہو ایسی کتاب نہ تو آسمان سے اُتری اور نہ اس موضوع پر آج تک زمین پر کوئی کتاب لکھی گئی اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے ایک انسان سراپا سہو و نسیان کا محدود اور تنگ دماغ خداوند ذوالجلل کے غیر محدود قدرت کے قوانین کس طرح بیان کر سکتا ہے اور کس کو قدرت ہے کہ اس کی غیر محدود قدرت کو کسی قانون اور ضابطہ میں ختم کر دے قانون قدرت ان محسوسات کا نام نہیں کہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں انسان کا دائرہ معلومات

چند محسوسات سے باہر نہیں اپنی عمر میں ہم جو کچھ دیکھتے آئے وہ صرف محسوسات ہی کو دیکھتے آئے
ان محسوسات کے دیکھنے سے ہم کو بے شمار غیر محسوس اشیاء میں اس کی قدرت کا قانون کیسے معلوم
ہو گیا ایک انسان کی عمر تو چند روزہ۔ ہمارے عالم کی عمریں اور ان کے تجربے بھی ملائے جائیں
تو اس محدود تجربہ سے خدا تعالیٰ کی قدرت پر احاطہ نہیں ہو سکتا۔ کاش کوئی ہمیں بتلائے کہ وہ
کونسی کتاب ہے جس میں قدرت خداوندی کے قوانین لکھے ہوئے ہیں اور وہ کتاب سحر علیہ
تبدیل سے پاک ہے اور قائل نے اس کتاب کو حفظ کر رکھا ہے۔ اور اگر بالفرض والتقدیر اس
کی قدرت کا کوئی قانون ہے بھی تو وہ اسی کا تو بنایا ہوا ہوگا۔ بندوں کا بنایا ہوا تو نہ ہوگا۔ تو
نہ ہوگا تو جو قانون خود اس نے بندوں کو بنا کر دیا ہے کیا وہ اس میں تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ اصل
پیچیدگی یہ ہے کہ یہ ملحدین اور منکرین خوارق۔ معانی شد۔ حق تعالیٰ کو صدر جمہوریہ کی طرح سمجھتے ہیں
کہ اس کو کسی قانون میں تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں۔ اسلام ایسے مجبور خدا کا قائل نہیں۔ کوئی معجزہ
قانون قدرت کے خلاف نہیں بلکہ معجزہ ایک ایسا دریچہ اور روشن دان ہے اور آئینہ ہے کہ جس
سے قدرت کا چہرہ زیادہ صفائی سے اور زیادہ قریب سے نظر آ جاتا ہے۔ اسباب بھی اسی کی قدرت
کے آئینے اور مظاہر ہیں مگر معجزات اور کرامات اس سے بڑھ کر اس کی قدرت کا آئینہ ہیں کہ
جس کو دیکھتے ہی خدا کی قدرت اور اس کی ہستی اور اپنی عاجزی اور نیستی کا اضطراری طور پر
یقین بلکہ مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

۲

روزانہ عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ کیا یہ تمام عجیب و غریب واقعات جو
روزانہ پیش آتے رہتے ہیں یہ سب قوانین قدرت کے خلاف ہیں عالم عناصر اور عالم نبات
کے عجائبات پر نظر ڈالے اور پھر عالم مرکبات اور پھر عالم نباتات اور پھر عالم حیوانات اور پھر
عالم انسان کے عجائب پر نظر ڈالے۔ ہر علی طبقہ اپنے ادنیٰ کے لحاظ سے فوق العادت امور کا
ایک عجیب و غریب مجموعہ بنا ہوا ہے اگر فرض کرو کہ حیوانات اپنے قصور ادراک کی وجہ سے انسانی
عجائبات کا انکار کرنے لگیں اور انسانی کرموں کا مذاق اڑانے لگیں اور یہ کہنے لگیں کہ انسان کی
یہ باتیں قانون فطرت اور آئین قدرت کے خلاف ہیں۔ کیا عقلا کے نزدیک حیوانات
کا یہ انکار اور سخر کوئی قدر و قیمت رکھتا ہے پس جو نسبت عالم حیوان اور عالم انسان میں ہے

یہی عالم نسبت عالم جسمانی اور عالم روحانی اور فلاسفہ اور انبیاء کرام میں ہے اور جس طرح عالم انسانی کے کیشے عالم حیوانی سے بڑھ کر ہیں۔ اسی طرح عالم روحانی کے کیشے عالم انسان کے کیشوں سے بڑھ کر ہیں۔

قدرت اور عادت میں فرق

یہ دو لفظ ہیں جن میں عام طور پر لوگ فرق نہیں کرتے حالانکہ ان دونوں کا فرق خود ان کے مدلول اور مفہوم ہی سے ظاہر ہے۔ قدرت کے معنی کر سکنے کے ہیں۔ اور عادت کے معنی کرتے رہنے کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔

جس طرح انسان میں دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک قدرت اور ایک عادت۔ عادت ایک خاص معمول کو کہتے ہیں اور قدرت اس کے خلاف کر سکنے کو کہتے ہیں۔

اسی طرح سمجھ کہ حق تعالیٰ کی ایک عادت ہے اور ایک قدرت اکثر و بیشتر امور کا ظہور عادت مستمرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کسی حکمت اور مصلحت سے خلاف عادت بھی فرماتے ہیں اور کوئی کام خلاف عادت کرنا۔ خارج از قدرت نہیں ہوتا۔ اسباب سے مسببات کا پیدا کرنا حق تعالیٰ کی عادت ہے اور گاہ بگاہ بلا سبب کے مسبب پیدا کر دینا یہ اس کی قدرت کا کام ہے۔ پس معجزات اور خوارق عادات قانون عادت کے خلاف تو ہیں۔ لیکن قانون قدرت کے خلاف نہیں لہذا معجزات کو قانون قدرت کے خلاف بتانا کسی طرح صحیح نہیں اور خلاف عادت ہونے سے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ان منکرین معجزات نے قدرت اور عادت کے فرق کو بھی نہ سمجھا اس لئے خلاف عادت کو خلاف قدرت سمجھ بیٹھے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ ولادت ایک خاص طریقہ پر ہوتی ہے کہ اول نطفہ ہو پھر علقہ اور پھر مضغہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس عادت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر نطفہ کے پیدا کرنا اس کی قدرت سے خارج ہو۔ قدرت۔ عادت سے بالا اور بلند ہے۔ اور قدرت ہی تمام اسباب پر حاکم اور فرمانروا ہے۔ معاذ اللہ کیا اسباب قدرت ازلیہ کے پیروں میں کوئی زنجیر ڈال کر اس کو پابند اور مقید کر سکتے ہیں۔

عادت عامہ اور خاصہ

پھر عادت عامہ کی بھی دو قسمیں ہیں ایک عادت عامہ اور ایک عادت خاصہ۔ بادشاہوں کا وزراء کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے اور عام وقاداروں کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے! اسی طرح حق تعالیٰ کا معاملہ حضرات انبیاء کے ساتھ عام لوگوں کے معاملہ سے جدا اور ممتاز ہوتا ہے پس جو خوارق اور معجزات حضرات انبیاء کی تصدیق کیلئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ وہ صرف عادت عامہ کے خلاف ہوتے ہیں۔ مگر عادت خاصہ کے خلاف نہیں ہوتے اس لئے کہ خواص اور مقررین کیلئے یہی عادت اور سنت ہے کہ ان کو اس قسم کے خوارق اور معجزات سے سرفراز کیا جائے بلکہ اگر معجزات اور خوارق عادات ظاہر نہ کئے جائیں تو یہ خلاف حکمت ہو گا۔ اسلئے کہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا اور استاذ اور شاگرد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ کرنا عین عقل اور عین فطرت ہے اور سراسر داناں اور حکمت ہے۔ کہ فرق مراتب نہ کئی زندگی جیسا تعلق ہوتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کا اپنے وزراء کے ساتھ بڑاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے اور چیراسیوں اور عام رعایا کے ساتھ بڑاؤ اور معاملہ اور ہوتا ہے۔

۴

فلسفہ اور سائنس میں فطرت طبعیہ کا ایک مستقل باب ہے جس میں ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو مقرر قوانین فطرت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور علت اور حلول کے سلسلہ سے باہر ہوتے ہیں۔ فلاسفہ ان تمام واقعات کو اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائیں تو ان کو بلا تاویل قبول کرتے ہیں اور ان کی توجیہ اور تاویل کرتے ہیں مگر معجزات اور خوارق عادات کا گو وہ بطریق ثواب ثابت ہوں۔ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔

فرانس کے ایک فیلسوف نے اپنی کتاب المسائل الروحانیہ میں ایک عورت کا ذکر کیا ہے جس کا ایک پستان بائیں ران میں تھا اور وہ بچہ کو اسی پستان سے دودھ پلاتی تھی یہ عورت ۱۸۶۷ء میں پیرس کی مجلیۃ الفضلاء کے سامنے پیش ہوئی۔

اس قسم کے خوارق کے سب قائل ہیں لیکن جب کبھی کسی خارق عادت امر کائنی کے معجزہ اور کرامت کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے تو یہی لوگ فوراً اس کی تکذیب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں

یہ نیز خارق عادات اگر محال بھی ہوں تو عام لوگوں کی جسمانی قوت کے لحاظ سے محال ہوں گے
لیکن روحانی قوت کے لحاظ سے اُن کو محال کہنا نادانی ہے۔ اور خداوند ذوالجلال کی قوت اولیٰ
قدرت کے لحاظ سے محال کہنا تو کمال نادانی ہے۔

جس درجہ کا فاعل ہوگا۔ اس کی تاثیر بھی اسی درجہ کی ہوگی، ایک انسان بیک وقت دس من
وزن نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ریل کا انجن ہزاروں ٹن وزن کھٹکوں میں صد ہا میل گھسیٹ کر لے جاتا
معمولی قوت پر قیاس سے وہ کام ہو جاتا ہے جو ہزاروں انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے۔

تفسیری بات کا جواب

خوارق کو ماننا یم پرستی نہیں اور نہ خوارق کے ماننے والے سادہ لوح اور وہم پرست
ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کے حکیم اور دانائے ہیں اور دانائے ہیں کہ جن کے سامنے بڑے بڑے فیلسوف گروہیں
صد ہزاروں طبیب جالینوس بود پیش عیسیٰ و موش اسوس بود
حضرات انبیاء سے جن حقائق اور معارف کا ظہور ہوا وہ وہ حقائق تھے جنہوں نے
نوع انسانی کی کایا پلٹ کر دی اور جاہلوں اور وہم پرستوں کو ادھام اور خفیات کے وادی تیرہ
سے لگا کر علم و حکمت کے قصر میں لا کر بٹھلا دیا۔

پوچھی بات کا جواب

پوچھی بات یہ تھی کہ خوارق کے ماننے سے نظام عالم کا منتقل ہونا لازم آتا ہے اس لئے کہ خوارق
کے بننے سے اسباب و وسائل سے وثوق اُٹھ جاتا ہے۔

جواب یہ ہے

کہ جس طرح ناگہانی طوف پر ریل کے ٹری سے اتر جانے یا پل ٹوٹ جانے اور یا دفعہ کوئین کے
استعمال سے بخار کے بڑھ جانے سے ریل اور علم طب سے اطمینان اور وثوق زائل نہیں ہو جاتا کہ لوگ
غیر کرنا اور علاج کرنا ہی چھوڑ دیں۔

میں طرح خوارق عادات کے ظہور سے نظام عالم منتقل نہیں ہوتا بلکہ خوارق کا ظہور بیماری التبری کا

علاج ہیں کہ خدا سے غافل نہ رہیں۔ نیز اختلال کے معنی یہ ہیں کہ اختیار کو بے موقعہ اور غلط استعمال کیا جائے۔ اور یہ بات بندہ میں تو ممکن بلکہ واقع ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ اس سے پاک اور منزہ ہے نیز یہ کہ منکرین معجزات، فتنات طبعیہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان فتنات طبعیہ سے انتظام عالم کو عدم نہ نہیں پہنچتا اور کیا ایسے عجیب و غریب امور کے ظہور سے یکسانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔

پانچویں بات کا جواب

خوارق کا وجود ترقی کی راہ میں مزاحم نہیں۔ ترقی۔ انسان کے دائرہ اختیار میں ہوتی ہے۔ اور خوارق کا نہ تو وجود انسان کے اختیار میں ہے اور نہ ان کا شادینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بلکہ خوارق کا ظہور طبعیت اور بصیرت کا سبب ہے جس سے حق تعالیٰ کی معرفت میں اور ترقی ہوتی ہے لہذا خوارق کا ظہور علم و معرفت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

معجزات۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت ہیں

عقلاً ہر دعوے کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جو نبوت و رسالت کا دعوے کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند ذوالجلال کے سفیر ہیں اور خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ اس عظیم الشان دعوے کیلئے بھی دلیل چاہیئے۔ اس دعوے کے دلائل اور براہین۔ معجزات اور خوارق عادات ہیں۔ معجزہ اس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا کسی سبب ظاہری کے فی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا اور سارا عالم اس کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

حکیم مطلق نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس کی سنت اور عادت یہ ہے کہ کوئی کام بغیر سبب کے پیدا نہیں فرمائے اسی کو عادت کہتے ہیں لیکن کبھی اپنی قدرت سے عادت کو توڑ کر

تبہرہ و تہدید آگاہ کرتا ہے تو اہل فہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص بادشاہ کا مخصوص اور مقرب ہے۔ اسی طرح خداوند علام الغیوب کبھی کبھی اپنے رسولوں کو بندید و جی کے بعض غیبی امور کی اطلاع دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس شخص کا عالم غیب سے خاص تعلق ہے اور یہ شخص خداوند علام الغیوب کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے روز سے آگاہ فرمایا ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء و مرسلین جن باتوں کی خبر دیتے ہیں وہ عقل اور تجربہ سے کہیں بالا اور برتر ہوتی ہیں۔ ان کو سن کر لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ باتیں صرف خداوند علام الغیوب ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتی ہیں اور جس طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا نمونہ ہوتے ہیں اسی طرح علمی معجزات حق تعالیٰ کی بے چون و چگون علم و حکمت کا نمونہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نبی کے پیچے ہونے کا علم بلا اختیار دل میں آ جاتا ہے اور اس کے غلبہ اور رعبت کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جتا اور اختیار کی ہاگ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے سوائے عناد اور دیوبالی عراض کے سے کوئی شے ایمان سے مانع نہیں رہتی پس جو لوگ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے اس کا سبب صرف عناد اور اذلی بد نصیبی ہے۔

معجزات کے دلیل نبوت ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے

قرآن کریم میں جا بجا کفار کا انبیاء کو ام سے معجزات کا مطالبہ کرنا مذکور ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نبوت و رسالت کی کوئی دلیل اور برہان پیش کرو۔

ان انقم الار بشر مثلنا تربیلان کافروں نے پیغمبروں سے کہا۔ تم ہم جیسے
ان تصدونا عما کان یعبدا اچھی ہو تم ہم کو ہمارے آباء و جدوں کے طریقہ
اباشافنا تو نا بسطان صیین عبادت سے روکنا چاہتے ہو پس تم اپنی نبوت

رسالت کی کوئی واضح اور روشن دلیل لاؤ یعنی کوئی معجزہ دکھلاؤ۔

قوم ثمود نے اپنے رسول سے کہا۔ ما انت الا بشر مثلنا فایا ان کنت من الصادین
نہیں ہو تم مگر ہم سے ہی جیسے بشر پس کوئی معجزہ اور نشانی دکھلاؤ اگر تم دھوئے نبوت میں سچے ہو۔

قال ہذا ناقہ آیات صبار علیہ السلام نے جواب دیا۔

کردہ معجزہ یہ اونٹنی ہے جو بطور خرق عادت بلا کسی سبب مدہری کے فوراً پتھر میں سے پیدا ہوتی ہے اور فرعون کے قصہ میں ہے۔

قال ان كنت جنت بآية فأت
بها ان كنت من الصادقين۔
فرعون نے کہا۔ اے موسیٰ اگر تم من جانب اللہ
کوئی معجزہ لائے ہو تو اس کو پیش کر دو۔ اگر تم
دعوئے نبوت میں سچے ہو۔

فالتی عصاه فاذا هي ثعبان مبين
ونزع يداه فاذا هي بيضاء
لناظرين۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر
ڈال دیا وہ فوراً ڈھانچہ بن گیا اور اپنا ہاتھ
گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ نہایت درجہ روشن تھا۔

ان آیات میں لفظ آیت اور لفظ آیات سے معجزات ہی مراد ہیں۔
لفظ آیت قرآن اور حدیث میں تین معنوں میں آیا ہے۔ (۱) بمعنی آیت قرآن یعنی کلام الہی جسے
تینوں آیات اللہ یعنی اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں لفظ آیت سے
بملا قرآنہ مراد ہے۔

دوم بمعنی عبرت جیسے فرعون کے غرق کے قصہ میں ہے
لتكون لمن خلفك آية
یعنی ہم تیری لاش نکال کر ٹیلہ پر ڈال دینگے تاکہ
لوگوں کے لئے عبرت ہو

(سوم) بمعنی معجزہ اور نشانی۔ اب ہم چند آیات قرآنہ پیش کرتے ہیں جنہیں آیات کا لفظ
معجزات کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

(۱) ولقد ارسلنا موسیٰ باياتنا الیٰ فرعون وملأه

(۲) ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات

(۳) فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات۔

(۴) فلما جاءهم موسى باياتنا بيلت۔

(۵) فلما جاءهم موسى باياتنا اذ هم منها يضحكون۔

(۶) ولقد ارسلنا آياتنا كلها فكذب وبى۔

(۷) وما نریم من آية الا هي اكبر من اختها۔

(۸) قالوا امهما تنابه من آية لتسرى نابهما فما نحن لك بمومنين۔

(۹) هل نقم من الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا

(۱۰) وجعلنا ابن مريم وامه آية۔ لولا دته على سبيل خرق العادة

(۱۱) فاجيناها واصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔

یعنی نوح علیہ السلام اور اسحاب سینہ کو ایسے طوفان سے نجات اور اس کشتی کو ہم نے تمام پہاڑ
کیلئے نشان بنایا عاریق عادت ہونے کی وجہ سے اس کو آیت کہا گیا۔

(۱۲) فاجينا الله من انذارنا في ذالك رايات لقوم يؤمنون۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا یعنی آگ کو ان کیلئے برود و سلام بنادیا۔ قلنا يا ذرکونی
برقا و سلاماً علی ابراہیم تحقیق اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کیلئے۔

(۱۳) لقد راى من ايات ربہ الکبریٰ

نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے شب معرکہ میں بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

(۱۴) وان يروا آية يعرضوا ويقولوا السحر مستمر۔

اور اگر کفار (شق قمر وغیرہ) کی طرح کوئی معجزہ انکھوں سے ہی دیکھیں تب بھی عناد کی وجہ سے منہ
پھیر لیں اور کہیں یہ عظیم جادو ہے۔

تنبیہ

برہنہ کو حق جن شانہ نے اتنے معجزات نہ در عطا فرمائے کہ جن سے اس نبی کی صداقت بخوبی
واضح ہو سکے اور وہ معجزات اس کی نبوت کی دلیل اور برہان بن سکیں۔ ان آیات بینات اور دلائل
واضحہ اور براہین قاطعہ کے بعد بھی اگر کفار نے معجزات کا مطالبہ کیا تو بعض مرتبہ تو ان کے منہ اتکا
معجزہ ان کو دکھنا دیا گیا۔ وائینا غمود الذقة فظلموا بہا۔

اور بسا اوقات کفار کے مطالبات اور منہ انکے معجزات ظاہر کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ ان
کا یہ مطالبہ تحقیق حق کیلئے نہ تھا بلکہ عناد اور تعنت پر مبنی تھا۔ خاص خاص معجزات کا مطالبہ طرحت

رسل کو دوق کرنے اور اُن کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنے کے لئے تھا۔ پس جن آیات میں معجزات
 دیئے جانے کی نفی اور انکار مذکور ہے وہاں اُن خاص خاص معجزات کی نفی مراد ہے کہ جن کا مطالبہ
 محض انبیاء کرام کو دوق کرنے کیلئے یا اُن کے ساتھ تمسخر کرنے کیلئے تھا اور عقلاً یہ مناسب ہی نہیں
 کہ جس وقت کوئی کسی معجزہ کا مطالبہ کرنے لکھڑا ہو تو اُس کی مرضی کے موافق معجزہ دکھلا دیا جائے
 نبوت کیا ہوئی معاذ اللہ باری تعالیٰ، طفل ہو گئی۔ لوگ صبح سے شام تک قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ
 کرینگے۔ پس اگر خدا کا پیغمبر سارے کام چھوڑ کر اُن کی خواہشوں کے موافق معجزات دکھلاتا رہے
 تو کھیل اور تماشہ ہو جاتے۔ ملاحظہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً معجزات کی نفی مراد ہے
 یہ بالکل غلط اور باطل ہے مطلق معجزات کا وقوع بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت
 ہے جس میں مجال انکار کی نہیں پس معلوم ہوا کہ جن آیات سے بظاہر معجزات کی نفی مفہوم ہوتی
 ہے وہاں اُن وہی تباہی اور معاندانہ فرمائشی معجزات کی نفی مراد ہے جن کا مطالبہ کفار محض
 انبیاء کرام کو دوق کرنے کیلئے کرتے تھے اور جن بے شمار آیات میں معجزات کا اثبات مذکور ہے۔
 وہاں واقعی معجزات ہیں جو حضرات انبیاء کی نبوت و رسالت کے دلائل و براہین ہیں۔ علاوہ ان
 اثبات و دعویٰ کیلئے مطلق صحیح دلیل کا پیش کر دینا کافی ہے۔ فرمائشی دلیل کا پیش کرنا ضروری
 نہیں۔ عدالت میں اثبات دعویٰ کیلئے وثقہ اور صادق گواہوں کا پیش کر دینا کافی ہے فرمائشی گواہ پیش کرنا ضروری
 نہیں حضرت انبیاء نے دعویٰ نبوت کے اثبات کیلئے بے شمار دلائل و براہین پیش کئے۔
 مگر فرمائشی معجزات اور معاندانہ مطالبات کے پورا کرنے سے انکار فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما
 دی کہ تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم کو یہ معجزہ دکھلایا جائے کیونکہ تم سے قبول حق کی امید نہیں اور
 یہی یہ جواب دیا کہ اس قسم کے معجزات پہلے بھی دکھلائے جا چکے ان کا کیا نتیجہ ہوا جواب تمہارے
 مطالبات پورا کر کے امید رکھی جائے اور چونکہ کفار ناجائز حضرات انبیاء کرام کو جادو گر اور
 شعبہ باز سمجھتے تھے اور معجزات کو سحر اور شعبہ کی طرح اُن کا فعل اختیاری سمجھتے تھے اس
 لئے ان سے قسم قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اس خیال باطل کے رد کرنے کے لئے
 جواب دیا گیا۔

وما ظن رسول الله ان يأتي بآية
 کسی رسول کیلئے یہ ممکن نہیں کہ بلا اذن

الایات اللہ -

خداوندی محمد بخود کوئی معجزہ دکھلا سکے۔

یعنی معجزہ اللہ کا فعل ہے نبی کا فعل نہیں۔ معاذ اللہ نبی کوئی جادوگر نہیں اور معجزہ سحر کی طرح کوئی فن نہیں کہ نبی کے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اور جو چاہے معجزہ دکھلا دے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ فاعل مختار اور علیم و حکیم ہیں معجزہ کا ظہور ان کے ارادہ اور مصلحت پر ہے جس میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور علیٰ ہذا جن آیات میں یہ آیا ہے انما انت منذر و مکل قیصر ہاد اور قل سبحان ربی حل کنت الا بشر و رسول۔ ان کا مطلب یہی ہے کہ میں متدر اور مبشر رسول ہوں تمہاری فرمائش کے موافق معجزات کا ظاہر کرنا میری قدرت اور اختیار میں نہیں کیونکہ تمہاری طرح میں بھی خدا کا بندہ اور بشر ہوں اور بشریت میں شریک ہوں اور معجزات طاقت بشری سے خارج ہیں یا بمعنی ہیں کہ نبی کا کام تو ڈرانا اور پیغام پہنچانا ہے باقی ہدایت لکھی کے دل میں اتار دینا یہ نبی کا کام نہیں بلکہ اللہ کا کام ہے۔ ملاحظہ نے ان آیات کا یہ مطلب قرار دیا۔ کہ میں رسول اور منذر ہوں اور نبی اور منذر کیلئے معجزہ ہوتا ہی نہیں اور نہ ہونا چاہیے بلکہ معجزہ کا بڑا شان نبوت و رسالت کے خلاف ہے سبحان اللہ۔ کیا عجیب فہم ہے یعود باللہ من سوء الفہم۔ ان آیات کا صحیح مطلب وہ ہے جو ہم نے عرض کیا اور اگر بالفرض والتقدیر۔ ان آیات سے کسی وجہ میں معجزات کی نفی مفہوم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص خاص فرمائشی معجزات اور یہ معاندانہ مطالبات شان رسالت کے مناسب نہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً معجزہ شان رسالت کے مناسب نہیں۔

دعوائے رسالت اور معجزات میں تعلق

ہمارے اس بیان سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ معجزات نبوت و رسالت کی دلیل اور برہان ہیں اور معجزات کو نبوت و رسالت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ شاہی نشانات اور امتیانات شاہی شاہی فہموں کو منصب وزارت و عہدہ سفارت سے تعلق ہے۔ نیز ہمارے اس بیان سے سرسید اور علامہ شبلی کے اس خیال کی بخوبی تردید ہو جاتی ہے کہ

جو خیال کئے ہوئے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کرتا اور خرق عادت کو دعویٰ رسالت سے کوئی تعلق نہیں (دیکھو الکلام مصنفہ علامہ شبلی ص ۱۷۷)۔

علامہ شبلی کے نزدیک معجزہ دلیل نبوت نہیں مگر چونکہ نبوت جیسے مہم یا شان امر کیلئے دلیل کی بہر حال ضرورت ہے اس لئے علامہ شبلی اور ان کے ہم خیالوں نے ایک اور چیز کو نبوت کی دلیل قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیمات اور ہدایات اور ان کے اخلاق ہیں جس کا بافتلہ و گھماں یہ ہے کہ معجزہ عملی کوئی چیز نہیں۔ صرف علمی معجزہ دلیل ہے گویا کہ علامہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ وہ نبی علماء و فضلاء ہی کی طرف مبعوث ہو جو اس کی تعلیمات اور ہدایات کی تحریروں کو خوب سمجھ سکیں۔ عوام کی طرف نبی کے بعثت مناسب نہیں وہ علوم و معارف کو کیا جانیں۔ اس میں شک تعلیمات اور اس کی ہدایات اور اس کے اخلاق جمیلہ بھی اس کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہیں مگر وہ بھی اسی وجہ سے دلیل نبوت ہیں کہ خارق عادت اور معجزہ ہیں ایسی تعلیمات اور ہدایات اور ایسے اخلاق فاضلہ سے تمام عالم عاجز ہے اور وہ تمام آیات اور احادیث متواترہ جن سے صریح طور پر معجزات کا ثبوت ہوتا ہے وہ علامہ شبلی کے نزدیک سب کے سب غیر معتبر یا مؤول ہیں۔

اس قسم کے خیال والوں سے ایک سوال

جو لوگ معجزاتِ عملیہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے۔ ہمارا ان سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ معجزاتِ عملیہ مثلاً معجزہ عسائہ و معجزہ ید بقیاء اور آتشِ نمرود می کا حضرت ابراہیم کے حق میں ہر دو سلام ہو جانا اور حضرت داؤد کیلئے وہی کام ہو جانا اور حضرت سلیمان کیلئے ہوا کا مسخر ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھوٹک مارنے سے مردوں کا زندہ ہو جانا اور کورٹھی اور نابینا کا اچھا ہو جانا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے چشموں کا جاری ہو جانا اور ایک اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا اور ستون شانہ کا رونا وغیرہ وغیرہ اس قسم کے معجزاتِ عملیہ کا صدور حضراتِ انبیاء کرام سے قرآن اور حدیث متواترہ اور تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب سوال یہ ہے

کہ اس قسم کے معجزات کا صدور حضرات انبیاء کرام سے کیوں ہوتا تھا آیا یہ کئی فعل عجیب اور کبیل اور تماشا تھا یا اس میں کوئی حکمت اور مصلحت اور خاص غرض و غایت تھی۔

شق اول تو ظاہر ابطلان ہے اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام لایعنی اور عبث اور کبیل و تماشا اور شعیبہ باذی اس قسم کے افعال سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ حضرات انبیاء، نفوسات میں مبتلا ہوں لامحالہ شق ثانی کو، تناظر سے گا کہ ان افعال (معجزات) کا صدور اور ظہور کسی مصلحت اور کسی صحیح غرض و غایت پر مبنی تھا۔ اب یہ حضرات بتائیں کہ ان افعال (معجزات) سے سوائے اس کے اور کیا غرض و غایت تھی کہ یہ بخارق عادت افعال اُن کی صداقت کی دلیل بنیں اور لوگ ان معجزات کو اُن کی نبوت و رسالت کی برہان سمجھیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے

فَذَاذَنْ بَرَّكَ ذَاكَ مِنْ رَبِّكَ
یعنی یہ دونوں معجزے تیری نبوت و رسالت کی

دلیل اور برہان ہیں جو من جانب اللہ تھے اور کھلا

کئے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معجزہ نبوت کی دلیل اور برہان ہوتا ہے۔

ایک شبہ اور اُس کا ازالہ

جو لوگ معجزہ کو دلیل نبوت نہیں قرار دیتے وہ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر معجزہ دلیل نبوت نہ ہے تو جو شخص عجیب و غریب شعیبہ اور کرشمہ دکھلائے تو اس کو بھی نبی کہنا چاہیے اس طرح نبی اور غیر نبی میں التباس اور اشتباہ لازم آئے گا۔

جواب

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ذرا سے اشتباہ کا نام آجانے سے کسی چیز کو بے اصل کہنا اور ہر جے سے اُس کا انکار کر دینا مشقہ العقل لوگوں کا کام ہے دنیا میں کون سی چیز ہے جس میں حق اور باطل کا اشتباہ نہیں۔ صاحب سلطنت کے پاس یہی فوج اور خزانہ ہوتا ہے اور بعض اوقات باغی کے پاس بھی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض مرتبہ صاحب سلطنت کا مقابلہ بھی کر

بیٹھنا ہے اور کسی موقع پر صاحب سلطنت کو شکست بھی دیتا ہے۔ کیا اس اشتباہ اور وقتی امد
عارضی تشابہ کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک مطلقاً سلطنت کا انکار درست ہے اور یہ کہہ دینا
صحیح ہے کہ میں بادشاہت اور سلطنت کو اس لئے تسلیم نہیں کرتا کہ دونوں کے پاس ایک قسم کا
ساز و سامان ہے۔

بعض مرتبہ عطائی معالج طیب اور ڈاکٹر سے بھی علاج میں فوقیت لیجاتے ہیں کیا اس
تشابہ کی وجہ سے عقل سلیم کے نزدیک سرے سے ہی طب اور علاج کا انکار درست ہے اور یہ اس
اشتباه کی وجہ سے علاج کو بیکار سمجھنا جائز ہے۔ عدالت میں طرفین سے وکیل بحث کرتے ہیں
اور اپنی اپنی دلیل پیش کرتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ اہل باطل کا وکیل بازی لیجاتا ہے تو کیا کسی غافل
کے نزدیک اس عارضی اشتباہ کی وجہ سے سرے سے دلیل ہی کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ
دلیل کوئی چیز نہیں عقلاً صحیح ہے ہرگز نہیں بازار میں ہر قسم کا سودا بکتا ہے۔ گھرا بھی اور کھوٹا
اس اشتباہ کی وجہ سے کسی نے سودا خریدنا نہیں چھوڑ دیا در نہ دنیا کا کاروبار ہی بند ہو جائے
معلوم ہوا کہ اشتباہ کی وجہ سے ہر دو مشتبہ کو چھوڑ دینا عقلاً صحیح نہیں بلکہ حق اور باطل
اور اہل اور جہلی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح معجزات اور شعبات
میں بھی امتیاز کرنا چاہیئے نہ یہ کہ ذرا سے اشتباہ سے معجزات کو شعبات کی طرح بیکار قرار دے
دیاجائے۔ اس لئے کہ معجزات ہی پر نبوت کی صداقت اور حقانیت کی بناء ہے اور پھر نبوت
ہی کی معاد کی صلاح اور فلاح کی معرفت کا ذریعہ ہے اس لئے چھان بین کر کے حق اور ناحق
میں تمیز ضروری ہے۔

اگر کھرے اور کھوٹے کے اشتباہ کی وجہ سے خرید و فروخت چھوڑ بیٹھیں تو دنیا کا کارخانہ
معطل ہو جائے اسی طرح اگر معجزہ اور شعبہ کے ذرائع سے اشتباہ کی وجہ سے نبوت کو چھوڑ
بیٹھیں تو آپ کا کارخانہ آخرت معطل ہو جائے اور آپ اپنی خودی زندگی کیلئے کوئی سامان
نہ کر سکیں۔

پس جب آپ ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے دینائے فانی کے منافع کو نہیں چھوڑ بیٹھتے تو
ذرا سے اشتباہ کی وجہ سے عالم باورانی کی دائمی منفعت حاصل کرنے کے لئے اور بے

مضرت سے پہنچے کیلئے کیوں ہر سے سے نبوت اور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو۔ عارفِ ربی فرما
ہیں۔

بہر عالم زمین سبب گمراہ شد ! کم کسے زبا دل حق آگاہ شد
ہمسری با انبیاء برداشتند اولیاء را بچو خود پنداشتند
سحر را با معجزہ کردہ قیاس ہر دو را ہر مکر نہادہ اساس
یکہ شہدای صیۃ دیگر معلوم و خیراں

ثبوت معجزات

سمجھنا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ معجزات ممکن ہیں، محال نہیں، لیکن محض امکان۔ ثبوت اور وقوع
کیلئے کافی نہیں لہذا معجزات کے ثبوت اور وقوع کیلئے کوئی مستقل دلیل چاہیئے، جانتا چلیئے کہ
واقعاتِ عالم کے ثبوت کا ذریعہ سوائے شہادت اور روایت کے اور کچھ نہیں یعنی لوگ یہ بیان کریں
کہ یہ واقعہ ہم نے بحکم خود دیکھا ہے۔ یہ صورت تو شہادت کی ہوتی۔ اور روایت یہ ہے کہ ایسے واقعہ کو
بیان کرے۔ جسے خود نہیں دیکھا ہے مگر دیکھنے والوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ سنا ہے اس کا نام
روایت ہے اور عقلاً یہ معتبر ہے بشرطیکہ درمیانی واسطہ معتبر اور قابل وثوق ہو۔ تمام عدالتوں میں
واقعات کا فیصلہ شہادت ہی سے ہوتا ہے پس اگر شہادت دینے والے اشخاص ہوشیار اور
راستباز ہوں تو وہ قابل قبول ہوگی اور ایسی شہادت کا انکار اور اس سے انحراف قانوناً مجرم ہوگا۔
اور اگر شہادت دینے والے افراد کی صداقت اور دیانت مشتبہ اور مشکوک ہو تو ان کی شہادت قبول
نہ ہوگی اور یہ مشکوک شہادت، عدالت کی نظر میں ثبوت واقعہ کیلئے کافی نہ سمجھی جائے گی۔ اور اگر
شہادت دینے والے ایسے اشخاص ہوں کہ جن کے فہم اور حافظہ اور دیانت اور صداقت پر کہیں انگلی
رکھنے کی گنجائش نہ ہو تو ایسے اشخاص کی شہادت کو قبول نہ کرنا بلاشبہ بے عقلی کی دلیل ہوگا خصوصاً
جبکہ اس واقعہ کی روایت کرنے والے اور شہادت دینے والے درجہِ ثبوت کو پہنچے ہوں تو اس
روایت اور شہادت کو قبول کرنا عقل کا فرض ہوگا اور اس کو نہ قبول کرنا عقلاً تقریباً حرام ہوگا اور
اگر مشاہدہ نہ ہو تو پھر علم کا ذریعہ روایت ہے۔ پس اگر اس واقعہ کے راوی معیارِ صداقت پر پورے

اترینگے تو وہ روایت قبول کی جائیگی اور تنقید روایت کا جو معیار حضرات محدثین نے بیان کیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نہ عقلاً اس سے بڑھ کر کوئی معیار ہو سکتا ہے علم اصول حدیث اسی معیار کیلئے وضع کیا گیا ہے تاکہ صحیح اور غیر صحیح اور مقبول اور غیر مقبول میں فرق کیا جاسکے اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لیجئے، کچھ تو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور اکثر و بیشتر احادیث سے ثابت ہیں وہ جو معجزات قرآن سے ثابت ہیں وہ تو بہت کم ہیں انکے ثبوت میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا البتہ اکثر معجزات و آیات حدیث سے ثابت ہیں جن میں سے بہت سے معجزات وہ ہیں کہ جو نقل متواتر سے ثابت ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ جو خبر واحد سے ثابت ہیں۔

اور تمام عقلاء عالم کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر خبر دینیہ والے کا فہم اور ملاحظہ اور اس کی صداقت اور استبہار ہی قابل وثوق ہو تو اس کی خبر کو قبول کیا جائے گا اور ایسے شخص کی روایت واجب العمل ہوگی اور محض اس احتمال پر کہ ممکن ہے اس شخص کے سمجھنے یا یاد رکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اور ممکن ہے کہ اس نے کسی غرض کی بناء پر جھوٹ بول دیا ہو اس قسم کے عقلی احتمالات پر اس خبر کو رد کرنا جائز نہیں اگر خبر کے قابل قبول اور قابل عمل ہونے کیلئے ایسا یقین کامل شرط ہو کہ جس میں کسی قسم کا عقلی احتمال اور شک نہ نکل سکے تو کارخانہ عالم معطل ہو جائے اس لحاظ سے کوئی شخص اور تار معجزہ نہ رہے گا۔ اور کوئی زبانی پیغام قابل وثوق ہوگا اس لئے کہ ان میں بھی احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ خط لکھنے والے اور تار دینے والے سے کوئی غلطی ہو گئی اور شخص واحد سے غلطی کا ہونا مستبعد نہیں

پس جب ان عقلی احتمالات اور خیالی شکوک و خدشات کی بناء پر دنیاوی امور میں اخبار آجاد کے قبول کو لازم اور ضروری سمجھتے ہو تو پھر روایات معجزات میں اخبار آجاد کے قبول کرنے میں کیسے پس و پیش کرتے ہو حالانکہ روایات حدیث کا معیار اس سے ہزاروں اور لاکھوں درجے بلند ہے اسی درجہ بلند ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب اس کی گرد و کوبی نہیں پہونچتا اور دنیا کی کسی تاریخی روایت میں یہ ہجرات نہیں کہ وہ روایت حدیث کے مقابلہ کا تصور بھی کر سکے۔ تاریخی واقعات جو مستند سے مستند اور معتبر سے معتبر کتاب میں مذکور ہیں کسی مورخ نے ان میں سے کسی واقعہ کی کوئی سند ذکر نہیں کی۔

بخلاف حضرات محدثین کے کہ ان کے یہاں بغیر سند کے کوئی روایت معتبر نہیں اور پھر محض

سند بھی کافی نہیں جب تک اول سے آخر تک سلسلہ سند کے تمام زاویوں کی تنقید نہ کر لیں

معجزات نبویہ

معجزات نبویہ بعض تو قرآن کریم سے تفصیلاً اور اکثر اجمالاً اور احادیث صحیحہ سے کل معجزات تفصیلاً ثابت ہیں مثلاً قرآن کریم میں جہاں کہیں اثبات نبوت کے سلسلہ میں آیت یا آیات یا برہان کا لفظ آیا ہے وہاں سب جگہ باجماع مفسرین معجزات مراد ہیں مثلاً

(۱) واذا رآوا آية يستخرون وقالوا ان هذا الاصحاح مبين (سورہ صافات)

(۲) فلما جاءهم باياتنا اذاهم منها يضحكون - (ذخرف)

(۳) ولقد ارسلنا موسیٰ باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان

وقارون فقالوا ساحر كذاب - (سورہ مؤمن)

اور آیات قرآنیہ میں لفظ آیت اور لفظ آیات بکثرت معجزات کی ہی متعلیٰ ہوا ہے اگرچہ بہت جگہ نشانی یا آیت قرآنی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے لیکن جس مقام پر انبیاء کرام کی نبوت ثابت کرنے کیلئے لفظ آیت یا آیات آیا ہے وہاں سب جگہ معجزہ اور معجزات کے معنی مراد ہیں۔

معجزات قرآنیہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن معجزات کا ذکر قرآن کریم میں صریحاً آیا ہے ان کو حقائق ذکر کرتے ہیں اور جن معجزات کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے وہ کتب احادیث و سیر میں دیکھ لے جائیں جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔

(۱) سبحان الذی اسرای بعبدہ الایۃ

(۲) اقتربت الساعة وانشق القمر۔

(۳) ومارمیت اذ رمیت ولكن الله رمی۔

(۳) وعدہ اللہ الذین امنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض الی لا یشرکون فی شئی

(۵) هو الذی ارسل رسولہ یا لہدی و دین الحق لیظہرک علی الدین کلہ

ولو کرہ المشرکون - (سورہ صاف پارہ - ۲۸)

اسی مضمون دوسری آیت میں مذکور ہے :-

هو الذی ارسل رسولہ یا لہدی و دین الحق لیظہرک علی الدین کلہ

وکفی باللہ شہیداً - (سورہ فتح پارہ - ۲۶)

حق تعالیٰ نے ان آیتوں میں دین محمدی کے تمام دینوں پر غالب کر دینے کا وعدہ فرمایا ہے

سوالحمد للہ پورا فرمایا۔

(۷) لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فاعلم ما فی قلوبہم

فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحاً قریباً و معانیم کثیرۃ تاخذونہا فجعل لکم ہذہ و کف ایادی

الناس عنکم و لتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطاً مستقیماً و اخری لہ تعذر دا علیہا

قد احاط اللہ بہا و کان اللہ علی کل شئی قدیراً

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیر وغیرہ کا وعدہ فرمایا سوالحمد للہ پورا ہوا۔

(۸) لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ امنین محلقین رؤسہم و مقصرین لا تخافون

فعلم ما تعلموا فجعل من دون ذالک فتحاً قریباً

اس آیت میں مسجد حرام میں داخل ہونے کی جو پیش گوئی فرمائی وہ بحمدہ تعالیٰ پوری ہوئی۔

(۹) قل للذین کفر واستغلبون -

اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے سوالحمد للہ وہ وعدہ پورا ہوا۔

(۱۰) امر یقولون نحن جمیع منتصر و سہزم الجمع ویولون الدبر -

اس میں بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۱) واذ یعدکم اللہ احدی الطائفین انہا لکم و تودون ان غزوات الشوکۃ تکون

لکم و یرید اللہ ان یجئی الحق بکلماتہ و یقطع دابر الکافرین -

اس آیت میں غزوہ بدر کی فتح کی طرف اشارہ ہے وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۱) امر حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا
ان نصر الله قريب - (سورہ بقرہ پارہ دوم)

اس آیت میں غزوہ احزاب کی طرف اشارہ ہے جس کی فتح کو دوسری آیت میں اس طرح صریح
بیان کیا گیا ہے۔ ولما رای المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و
صدق الله ورسوله وما زادهم الا ایماناً وتسلیماً - (سورہ احزاب)

(۱۲) اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح
بحمد ربك واستغفر لانه کان تواباً - اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۳) ألم تعلم ان الله قد غلبهم سیغلبون فی بضع
سنین الله الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ینصر من
یشاء وهو العزیز الرحیم - وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا یعلمون -

اس آیت میں کسری کے مقابلہ میں غلبہ روم کی پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۴) انما نحن نزلنا الذکر واناله لحافظون - (سورہ حجر پارہ ۱۲)

وبعنا قولہ تعالیٰ لایاتیہ الباطل من بین یدیه ولا من خلفہ تنزیل من

حکیم حمید - (نجم سجدہ پارہ ۲۳)

اس آیت میں قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے سو سجدہ تعالیٰ وہ بھی پورا ہوا۔

(۱۵) ان الذین فرض علیک القرآن المرادک الی معاد - (سورہ قصص پارہ ۲۰)

ای المرادک الی مکة وکان قد اشتاقها وقد سلا لا الله تعالیٰ بہک عند لیجھرة

اس آیت میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے

(۱۶) قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند الله خالصة من الناس فتمنوا الموت

ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ایداً بما قدمت ایدایہم والله علیم بالظالمین

اس آیت میں یہود کے متعلق پیشین گوئی فرمائی۔ وہ بھی پوری ہوئی۔

(۱۷) ضربت علیہم الزلۃ والمسکنۃ - (سورہ بقرہ پارہ اول)

وبعنا آیه ال عمران - ان یضروکم الا اذی وان یقاتلوکم یوئوکم الارباع
ثم لا ینصرون ضربت علیہم الزلۃ انما ثقفوا الا بجبل من اللہ وجبل من الناس
وبادوا بغضب من اللہ وضربت علیہم الزلۃ والمسکنۃ -

ان آیات میں جن امور کی خبر دی گئی وہ سب پورے ہوئے۔

(۱۸) سنلغی فی قلوب الدین کفر العرب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا

وقد ظہر العرب فی کثیر من الغزوات حیث ہرب الکفار مرعوبین

اس آیت میں حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دیں گے

یہ وعدہ بھی پورا ہوا جس کا ظہور بہت سے غزوات میں ہوا کہ کفار باوجود کثرت کے مسلمانوں کی
قلیل جماعت سے مرعوب اور مغلوب ہوئے۔

(۱۹) یا ایہا الذین آمنوا الذکر وافعیۃ اللہ علیکم اذ جاء تکم جنود فارسنا علیہم

ربحنا و جنود الروم و ہا و کان اللہ بما تعملون بصیرا - و فی الحدیث نصرت بالصبا

واہلکت عاد بالزبور -

اس آیت میں غزوۂ احزاب کی فتح و نصرت کا ذکر ہے

(۲۰) قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ہذا مقلد لا یأتون بمثلہ

و یوکان بعضهم لبعض ظہیرا - (سورۃ بنی اسرائیل)

اس آیت میں قرآن کریم کے متعلق پیشین گوئی ہے کہ قیامت تک کوئی اس کی مثل نہیں لایگا

معجزات نبوی پر مخالفین کے اعتراضات

اور

ان کے جوابات

اب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مشہور معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو قطعی دلائل سے

ثابت ہیں اور ان کا مانتا ایمانات میں داخل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاحدہ کے شہادت اور
اعتراضات اور اہل حق کے جوابات بھی ذکر کریں گے تاکہ تشنگان ہدایت کیلئے آبجیات کا کام دیں۔

معجزہ معراج

معترضین کے اعتراضات اور ان کے جوابات

واقعہ معراج پر اعتراض کرنے والوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو مذہب
اسلام کا حلقہ بگوش ہی نہیں اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قائل ہے۔
دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا حلقہ بگوش کہتا ہے مگر واقعات معراج میں
تاویلات سے کام لیتا ہے اور اپنے زعم میں واقعہ معراج کو عقل کے سانچہ میں ڈھلنے کی کوشش
کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج محض ایک خواب تھا کبھی کہتا ہے کہ وہ روحانی تھا جسمانی
نہ تھا اور گول مول عبارتیں لکھتا ہے اور مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو شک میں ڈال دیتا ہے
اور خود علیحدہ ہو جاتا ہے یہ منافقانہ چالاکی و عیاری ہے اور لاہم پہلے گروہ کے شہادت نقل کر کے ان کے جوابات دیتے
ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا خبہ

آسمان کا کتنی وجود ہی نہیں وہ محض ایک مدبصر کا نام ہے تو پھر آسمان پر جانیکے کیا معنی

جواب

آسمان کے وجود کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے جو تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مسلم رہا
اور ہزار ہا سال سے تمام حکماء اور فلاسفہ آسمان کے وجود کو تسلیم کرتے چلے آئے کہ آسمان ایک
موجود اور محتمل قسماً ہے کسی سفت یا حد نگاہ کا نام نہیں زمانہ حال کے فلاسفہ اور سائنسدان
آسمان کے وجود کے منکر ہیں لیکن اس انکار کی وجہ ان کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آسمان

اُن کو نظر نہیں آتا۔ اگر ہے تو ہم کو ضرور نظر آنا چاہیے اور اگر آنکھوں سے نظر نہ آئے تو دُورین وغیرہ آلات کے ذریعہ نظر آئے۔

اہل نظر سمجھ سکتے ہیں۔ کہ کسی چیز کا آنکھوں یا آلات سے نظر نہ آنا یہ اُس کے معدوم ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اب بھی ہزار اشیاء زمین یا سمندر کی تہ میں پوشیدہ ہیں کہ جو کسی طرح نظر نہیں آتیں اُن سب کا انکار کر دینا چاہیے۔

نیز اگر کسی روشن چراغ پر شیشہ کا صاف و شفاف گلوب رکھ دیا جائے تو دُور سے ہر چراغ نظر آئے گا۔ اور وہ گلوب نظر نہ آئے گا حالانکہ وہ موجود شئی ہے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اُس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز حد نگاہ سے اتنی دُور ہو کہ وہاں تک انسان کی نہ قدرتی آنکھ پہنچ سکے اور نہ کسی آلہ کے ذریعہ اُس کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکے ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ اسی طرح آسمان نگاہ سے دُور بھی ہے اور کوئی آنکھ امد کوئی دُورین وہاں تک کام نہیں دے سکتی۔ زمین سے لاکھوں میل دُور ہے۔

نیز آسمان اگرچہ صاف و شفاف ہے مگر چاند اور سورج کی طرح روشن نہیں ہوا لکھوں میل سے باوجود دُور ہونے کے بھی نظر نہ آئے معلوم ہوا کہ نظر نہ آنا معدوم ہونے کی دلیل نہیں۔ نیز یہ قول فلاسفہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے سوائے معدودے چند کے تمام حکماء اور فلاسفہ اس کے قائل ہیں کہ آسمان ایک مجسم شے ہے پس ایسے واسطیائے شہوات کی بنا پر الہامی تصریحات۔ اور حکماء اور فلاسفہ کی اتفاقی تحقیقات اور سمات کو پس پشت ڈال دینا خلاف عقل ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ اگر آسمان ہے تو اس میں خرق و القیام ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ آسمان میں خرق و القیام کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ فلاسفہ کے محض قیامات امد وہی مقدمات ہیں۔ باقی جو خدا اپنی قدرت سے بے شمار اجزاء کو جوڑ کر اتنا بڑا جسم

آسمان بنا سکتا ہے وہ اپنی قدرت سے اُس کو توڑ پھوڑ بھی سکتا ہے۔ جوڑنا اور توڑنا اور پھوڑنا اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ رہا مسئلہ خرق و التیام کہ آسمان کا پھٹنا اور جوڑنا محال ہے۔ سو یہ تمام انسانی شریعتوں کے نزدیک باطل ہے۔ یہود اور نصاریٰ سب اس کے جواز پر متفق ہیں۔

اور حضرت ایلیاء اور حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا تمام یہود اور نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے اگر پادری لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ عقلاً محال ہے تو اُن کو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایلیاء علیہ السلام کے رفع الی السماء کا انکار کر دینا چاہیئے۔ اور عقلاً اس لئے محال نہیں کہ آج تک حکماء نے اس اور اسطوار میں کے متبعین نے کوئی قطعی دلیل آسمان کے خرق و التیام کے محال ہونے پر قائم نہیں کی حکمائے جس قدر بھی دلائل اس بارہ میں ذکر کئے ہیں وہ سب کے سب نہایت مخدوش ہیں۔

البتہ حکماء فرنگ کے متبعین ان عیسائی مذہب والوں کو کہ جو علم ہیئت میں فیساغورس کے نظام کے قائل ہیں اُن کو مشکل ہوگا۔ اس لئے کہ اُن کے نزدیک سرے سے آسمان ہی کا وجود نہیں تو اُن کو چاہیئے کہ واقعہ معراج کے انکار سے پہلے حضرت ایلیاء اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے عروج الی السماء کا انکار کریں۔ نصاریٰ کے نزدیک جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے آسمانوں کا خرق و التیام ممکن ہے اسی طرح محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی ممکن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا یہ بھی معراج ہی تھا اور اگر واقعہ معراج کا اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ مستبعد اور خلاف عادت ہے تو بنارس کے ایک مسلمان گنوار نے ایک پادری کو یہ جواب دیا کہ اگر آسمان پر جانا خلاف عادت ہے تو کنواری کے پیٹ سے بے شوہر حاملہ ہونا اور پھر بچہ پیدا ہونا اس سے زیادہ بعید ہے یعنی اگر مطلق امر بعید کا ذب ہوتا ہے تو تمہارے قاعدہ کے مطابق یہ واقعہ بدتر اور اولیٰ کا ذب ہونا چاہیئے۔

(ماخوذ از ازالۃ الشکوک ص ۲۵)

تیسرا شبہ

ایک جسم عنصری کا باوجود ثقیل ہونے کے اس درجہ سرعت کے ساتھ پرواز کرنا کہ آسمان پر

بھلا جائے اور پھر وہاں سے لوٹ آئے یہ کیسے ممکن ہے۔

جواب یہ ہے

کہ عقلاً، سرعت کی کوئی حد مقرر نہیں آج کل کی صنعتی ترقی نے اس شبہ کو لاشعری بنادیا ہے۔
ہوائی جہازوں کی رفتاروں بدن بڑھتی جا رہی ہے معلوم نہیں کہ کس حد تک پہنچے گی۔ بندہ کو اپنی قدرت
کی بھی پروا نہ معلوم نہیں۔ مگر خداوند قدیر کی قدرت کے متعلق قسم قسم کے شوک اور شبہات اُسکو لاحق ہیں۔
نیز قاعدہ عقلیہ ہے کہ جب دو چیزیں مل جائیں تو حکم غالب اور قوی کا ہوتا ہے۔ انہیں کثیف ہے اور اس
کے اندر جو بخار اور بھاپ ہے وہ لطیف ہے مگر یہ لطیف اپنی لطافت کی وجہ سے اتنا قوی ہے
کہ اس کثیف کو بلا مشقت۔ نہایت سہولت کے ساتھ کھینچ کر لے جاتا ہے۔

اسی طرح قیاس کیجئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح آپ کی جسمانیات پر غالب
آجائے تو اب جسدا طہر، طیران اور پرواز میں روح کے تابع ہو جائے گا۔ اور عالم ملکوت کی سیر
اُس کے لئے قابل تعجب نہ رہے گی۔

تین او کہ صافی تر از زمان ما است ، بیک لحظہ گر آمد و شد رواست
غلبہ روح سے جو تن میں لطافت آئی ، اڑ گیا عرش سے بھی فوق یہ رفعت پائی
اور ملائکہ اور جنات کی آمد و رفت اور حضرت آدم کا پھوٹا اور حضرت عیسیٰ کا رفع اور نزول قرآن
اور حدیث سے ثابت ہے۔

چوتھا شبہ

یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان گرم اور سرد طبقات ہونے کی وجہ سے یعنی کرۂ نار
اور کرۂ ہوا ہونے کی وجہ سے ایک ذمی روح کا صحیح و سالم آسمان پر پہنچنا محال ہے اس لئے کہ
آسمان کے نیچے ایک کرۂ نار ہے جس میں سے ایک زندہ کا بغیر جلے ہوئے صحیح و سالم گذرنا محال
ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرۂ ہوا ہے اس میں سے غایت ہر دوت کی وجہ سے
گذرنا ممکن نہیں اور پھر کرۂ ہوا سے گذر جانیکے بعد بغیر سانس بیٹے زندہ رہنا ممکن نہیں۔

جواب

یہ ہے کہ طبقہ ناریہ کے وجود کے قائل سوائے علماء یونان کے اور کوئی نہیں بعض فلاسفہ اسلام کی رائے ہے کہ فلک دن رات گردش میں ہے اس مسلسل گردش سے ایک قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے جس کو یونانیوں نے کرۂ ناریہ سمجھ لیا ورنہ فی الحقیقت کوئی کرۂ ناریہ نہیں اور اگر مان ہی لیا جائے کہ کرۂ ناریہ کوئی شئی ہے تو اشیاء کے خواص اور آثار خداوند کریم کے ہاتھ میں ہیں جس خاصیت کو چاہیں اُس کو جدا کر سکتے ہیں۔ آگ میں دو خاصیتیں ہیں ایک جلانا دوسری روشن کرنا۔ پس ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کسی وقت آگ سے جلانے کی خاصیت سلب کر لیں اور فقط روشنی باقی رہنے دیں جیسے جاپانی بھول جھڑی یا دوسری آتش بازیوں کہ ان میں آگ روشن ہے مگر اصل کسی چیز کو جلانی نہیں پس کیا خداوند ذوالجلال کیلئے یہ ممکن نہیں کہ اپنے کسی برگزیدہ بندے کیلئے آگ کی صفت احتراق کو سلب کر لے اُس کو تھوڑی دیر کیلئے برہ اور سلام بنادے اور آگ میں فقط روشنی کی صفت باقی رکھے۔

۲۔ نیز آج کل ایجادات میں ایک ذرا ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے پہن لینے سے گولی اثر نہیں کرتی پس کیا خدا تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ اپنے نبی کو کوئی ایسا لباس پہنادے جس کی وجہ سے آگ کے اثر سے محفوظ رہیں۔

۳۔ خدا کی قدرت سے سمندر کیڑا آگ میں پیدا ہوتا ہے مگر جلتا نہیں بلکہ آگ اس کے لئے آب حیات ہوتی ہے وہ آگ میں جلتا اور مرتا نہیں بلکہ آگ سے جدا ہونا اس کے لئے موت ہے۔

۴۔ سرکاری باغوں میں ایسے پودے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں بجائے پانی دینے کے ان کے نیچے آگ روشن کی جاتی ہے اور وہ آگ کی گرمی سے سرسبز رہتے ہیں اگر خدا آگ کی حرارت کم ہو جائے تو وہ خشک ہو جاتے ہیں۔

۵۔ معدہ میں ایک ناری مادہ موجود ہے کہ جو تمام غذا کو پکا ڈالتا ہے مگر معدہ کو نہیں جلاتا۔

معلوم ہوا کہ آگ کسی کو جلاتی ہے اور اُس کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ہوا ہوتا ہے اور دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے پس اگر خداوند قدیر آگ کو فٹوڑی دے دے کیلئے اپنے کسی برگزیدہ بندہ کے جسم اطہر کی حفاظت کا ذریعہ بندے تو کیوں محال سمجھتے ہو۔

آج کل یورپ کے بعض سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج میں ایک مخلوق آباد ہے مگر منور یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مخلوق کس عنصر سے پیدا ہوئی ہے۔

پس جب خدا کی قدرت سے ایک ایسے گرم اور روشن کرہ (یعنی آفتاب) میں مخلوق زندہ رہ سکتی ہے تو کیا خداوند قدیر اپنے کسی برگزیدہ بندہ کو کرہ نادر سے صحیح و سالم گزار کر نہیں لے جاسکتا۔ رہا یہ امر کہ کرہ ہوا میں بغیر سانس لئے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے مہینوں زندہ رہتا ہے اور بہت سے غواص (غوطہ زن) دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور گھنٹوں پانی میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے پانی میں سانس نہیں لے سکتا

دوسرا گروہ

یہ کہتا ہے کہ واقعہ معراج جسمانی اور بحالت بیداری نہ تھا بلکہ ایک روحانی اور منامی چیز تھی۔ آپ بحالت بیداری اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ عالم ملکوت کی سیر یہ تمام تر حضور کا ایک خواب تھا۔

جواب

یہ کہ اگر یہ واقعہ تمام تر خواب تھا۔ تو مشت کسین مکہ نے حضور پر نور کا مذاق کیوں اڑایا اور آپ کے ساتھ مسخر کیوں کیا۔ اور آپ سے بیت المقدس کی نشانیاں کیوں دریافت کیں۔ نیز مگر یہ واقعہ خواب تھا تو پھر اس کو حضور کے خاص الخاص معجزات میں کیسے شمار کیا گیا خواب میں تو ابوجہل اور ابولہب بھی بیت المقدس جا کر آسکتا ہے

معجزہ شق القمر

اقتربت الساعة والشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر :-

یعنی قیامت قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا اور ان کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی نبوت کی نشانی اور معجزہ دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور بات ٹلانے کیلئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کہ جو برابر چلا آتا ہے۔

جہاں پہلے کے انشق ماضی کا صیغہ ہے اس کو اپنے ہی معنی پر لکھنا چاہیے اور معنی مستقبل اس کو قرار دیتا متعدد وجوہ سے خطا ہے۔

وجہ اول

بعض قرأت میں قل انشق القمر کلمہ قد کیساتھ آ رہا ہے اور کلمہ قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نصاً اور قطعاً معنی میں ماضی کر دیتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ دونوں قرأتیں ہم معنی ہوں۔ یہ جائز نہیں کہ ایک دوسری قرأت کے مخالف ہو۔

وجہ دوم

نیز دوسری آیت وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر یہ بھی اس کا قرینہ ہے کہ کفار کے یہ تمذیب اور اس کو سحر بتلانا حضور کی زندگی کا واقعہ ہے حضرات انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر کافروں نے اس کو سحر بتلایا ہے قیامت کے وقت جن خوارق کا ظہور ہو گا نہ کوئی کافر ان کی تمذیب کر سکے گا اور نہ ان کو سحر بتا سکے گا۔

وجہ سوم

کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ انشق بمعنی ماضی ہے اور انشقاق قمر واقعہ ہو چکا ہے قاضی عیاض شفاء میں لکھتے ہیں۔ قال الله تعالى اقتربت الساعة والشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أخبر الله بوقوع انشقاقه بلفظ الماضى واعراض

المکفرۃ عن آیاتہ واجمع المفسرون واهل السنۃ علی وقوعہ اور بعض نے جو انشق کو مستقبل کے معنی میں لیا ہے وہ قول صحیح نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اجماع کے خلاف ہے۔ حضرات مفسرین محض بطور حکایت کبھی کبھی کسی ضعیف اور مردود قول کو بھی محض اطلاع کے لئے نقل کر دیتے ہیں۔ جو اہل سنت کے اجماع اور اتفاق میں خارق اور قارح نہیں ہوتا۔

ولیس کل خلاف جاء معتبرا، الا خلا فالہ حظ من النظر
الحاد پند طبیعتیں ایسے ہی ضعیف اقوال کی تلاش میں رہتی ہیں جس طرح مکھی گندی چیزوں کی تلاش میں رہتی ہے۔

وجہ چہارم

علاوہ نص قرآنی کی احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ انشق قمر کا واقعہ عہد نبوت میں پیش آیا۔ اور بہت سے صحابہ نے اس کو روایت کیا، جیسے عبداللہ بن مسعود اور حبیب بن مہضم اور عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک اور خذیفہ بن الیمان وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہ ہے کہ ایام حج میں ایک رات کافر جمع تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین و تہنیت فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ساحر کا سحر فلکیات میں نہیں چلتا اس لئے آپ سے شق قمر کا سوال کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین نے اس کو اپنی آنکھوں سے خوب اچھی طرح دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر شاہد یعنی گواہ رہو۔ اس کے بعد پھر دونوں ٹکڑے مل گئے۔ ایک یہودی جو اس مجمع میں حاضر تھا اور کفار کے مشورہ میں شریک تھا۔ وہ تو ایمان لے آیا۔ اور ابو جہل اور دیگر کفار نے کہا کہ اس نے سحر کیا ہے۔ لیکن اس کا سحر سادھے بہان پر تو سچے گا نہیں اس لئے ہم باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کریں گے، جب باہر کے مسافروں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا۔ اس پر ان کافروں نے کہا ہذا سحر مستمر۔

وجہ پنجم

شق قمر کا معجزہ تمام کفار میں مشہور تھا اور وہ اس کو حضور پروردگار کا سحر جانتے تھے معلوم ہوا

کہ یہ واقعہ اور اس کا وقوع اُن کے نزدیک مسلم تھا۔ جب ہی تو اس کو سحر قتلانے تھے۔ ورنہ جو چیز وقوع میں نہ آئی ہو اس کو سحر قتلانے کے کیا معنی معترفین اور منکرین یہ کہتے ہیں کہ شق قمر کا عجیب ناممکن اور محال ہے۔ اس لئے کہ اجرام فلکیہ میں خرق و الیتام (پھٹنا اور جڑ جانا) ناممکن اور محال ہے نیز اگر جانچ پڑھنا تو دنیا میں عظیم انقلاب رونما ہوتا اور زمین تہ و بالا ہو جاتی اور سمندروں میں تلاطم اور مد و جزر پیدا ہو جاتا۔

جواب یہ ہے

کہ قدیم فلاسفہ آسمانوں میں خرق و الیتام کے محال ہونے کے مدعی ہیں۔ مگر اس امر کے عدم امکان کیلئے اُن کے شبہات اور وہی اور خیالی مقدمات پر کوئی دلیل نہیں اور محال کے ماہرین فلکیات اس امر کی تصریح کرتے ہیں کہ تمام اجرام کثیف ہیں اور سب میں خرق و الیتام ممکن ہے اور شہاب ثاقب، انہیں اجرام علویہ میں سے ہے جس کا شکستہ ہونا اور بھر جڑ جانا روزمرہ مشاہدہ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے زمین اور آسمان اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ سب ایک ہی درجہ میں ہیں۔ قرآن تیرہ سو سال سے خبر دے رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں پہلے متصل تھے بعد میں حق تعالیٰ نے دونوں کو جدا کر دیا۔

اولہ الدین کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقناھا۔
کہ آسمان اور زمین پہلے دونوں پیوستہ تھے پھر ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔
اور اہل سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ابتداءً آسمان اور زمین باہم متصل تھے بعد میں جدا کر دیئے گئے۔

معجزہ رد شمس

معجزہ شق قمر کی طرح معجزہ رد شمس کو سمجھو کہ حضور پُر نور کی دعا سے آفتاب کو تھوڑی دیر کیلئے ٹوا دیا گیا تاکہ حضرت علی نماز عصر ادا کر سکیں۔

روشنی کا واقعہ۔ شق قمر کے واقعہ سے زیادہ عجیب نہیں۔ اس کے تسلیم کر لینے کے بعد روشنی کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ روشنی میں صرف حرکت میں تغیر ہے جو فقط ایک حالت میں تغیر ہے ذات میں کوئی تغیر نہیں اور شق قمر میں ذات اور اجزاء میں تغیر ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کے لحاظ سے ذات اور صفت میں تغیر سب یکساں ہے۔

اثبات رسالت محمدیہ

علی صاحبہا الف الف صلاۃ والی الف تحیۃ

خداوند ذوالجلال کی حکومت اور اس کا احکم الحاکمین ہونا سب کو مسلم ہے اور جب اس کا خدا اور معبود اور حاکم مطلق ہونا مسلم ہے تو بندوں پر اس کی اطاعت بھی لازم ہوگی اس لئے کہ اطاعت حکومت کے لازم ہیں سب سے اور خداوند ذوالجلال کی اطاعت کیسے لازم نہ ہو خصوصاً جب کہ تمام اسباب اطاعت کے اس کی ذات بابرکات میں جمع ہیں۔

(۱) دہری ہمارا خالق اور موجد ہے اسی نے ہم کو وجود عطا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں ہمارا وجود کی باگ ہے تمام کائنات کا وجود اسی کا عطیہ اور بخود ہے

(۲) وجود کی طرح۔ تمام عالم کا نفع اور ضرر سب خداوند عالم کے قبضہ قدرت میں ہے دھوپ اگرچہ زمین سے متصل ہے مگر دھوپ جس قدر آفتاب کے قبضہ قدرت میں ہے اسی قدر زمین کے قبضہ قدرت میں نہیں اسی طرح مخلوقات کا وجود اور اس کے کمالات اگرچہ مخلوق سے متصل ہیں مگر جس قدر خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اس قدر مخلوقات کے قبضہ قدرت میں نہیں۔

(۳) اور علاوہ نفع اور ضرر کے ہر قسم کا کمال اور ہر نوع کا حسن و جمال اس کی ذات بابرکات میں موجود ہے اور اس کے سوا جس کسی میں کوئی بھلائی یا خیر و خوبی یا نقص و کمال یا حسن و جمال ہے تو اسی کے کمال اور حسن و جمال کا ایک ادنیٰ پر توہ ہے معلوم ہوا کہ محبوب اس کی اور مطلوب واقعی اصل میں وہی نور السموات والارض ہے اور محبوبیت اور مطلوبیت اصل میں اسی کے لئے ہے اور اس کے سوا جو کوئی محبوب اور مطلوب ہے تو اس میں اسی کی شان

محبوبی کا کوئی پرتوہ اور عکس ہے۔

جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی کہ مدار کار اطاعت فقط انہیں تین باتوں پر ہے۔ خالقیت، خود اور مالکیت نفع و ضرر اور جمال محبوبیت۔ غلام اپنے آقا کی اطاعت اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ رعیت۔ اپنے بادشاہ کی اطاعت۔ بامید نفع یا ندیشہ ضرور کرتی ہے۔ اور عاشق اپنے محبوب کی بقا ضلئے محبت۔ اطاعت کرتا ہے اور جب یہ تینوں باتیں خدا ہی میں مل جاتی ہیں تو ہر قسم کی اطاعت بھی خدا ہی کیلئے ہونی چاہیئے۔

اطاعت کی حقیقت

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اصل میں ہر طرح سے خداوند عالم ہی واجب الاطاعت ہے۔ تو اب یہ سمجھئے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اور تابعداری کس کو کہتے ہیں۔ اور اس کی کیا حقیقت ہے دوسرے کی رضا اور مرضی کے موافق کام کرنا یا نام اطاعت ہے۔ خلاف مرضی کام کرنے کا نام اطاعت اور فرمانبرداری نہیں بلکہ اس کا نام معصیت اور نافرمانی ہے۔ الحاصل اطاعت کیلئے توافق ضروری ہے لیکن رضا اور عدم رضا کا حال یہ ہے کہ ہماری اور تمہاری رضا اور عدم رضا بھی بغیر بتلائے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند عالم کی رضا اور عدم رضا بغیر اس کے بتلائے ہوئے کیسے معلوم ہو سکتی، جسم انسانی سے بڑھ کر کوئی چیز ظاہر نہیں مگر اس پر بھی یہ مل ہے کہ اگر سینے سے سیجہ بھی ملا دیں بلکہ دل کو چیر کر بھی سامنے رکھ دیں اور دکھلا دیں۔ تب بھی دل کی بات معلوم نہیں ہو سکتی اور خداوند عالم تو سب سے زیادہ لطیف ہے اس کے دل کی بات بلا اس کے بتلائے کیسے معلوم ہو سکے گی۔

غرض یہ کہ اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ ہم کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہو۔ اور حق تعالیٰ کی نسبت یہ دریافت کرنا کہ وہ کن امور سے خوش ہوتا ہے اور کن امور سے ناخوش، ہر شخص کی قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ محض عقل سے حق جل شانہ کی مرضیات اور نامرضیات کا دریافت کرنا ممکن نہیں اور اگر ہم نے اپنی ولی اور سنگزی عقل سے ایک دو بات معلوم بھی کر لی تو وہ کافی نہیں۔ اس ناقص اور ناتمام علم سے کیا کام چلتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حق جل شانہ ہر بات میں

ہماری عقل کے پابند نہیں ہو سکتے کیا عجب ہے کہ شان بے نیازی کی بنا پر کچھ اور حکم دیدیں۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی اطاعت بغیر اس کے ممکن نہیں کہ وہ خود اپنی رضا اور عدم رضا سے بندوں کو مطلع کرے۔

احکام خداوندی کی اطلاع کا ذریعہ

حق جل شانہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں اور اس کے ادا و نواہی کی اطلاع کا ذریعہ اس کا کلام ہے کیونکہ حق تعالیٰ متکلم اور قادر علیم ہے اور اس کے متکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بندوں میں سے اس بندہ کو جو اس کی بارگاہ میں خاص تقرب رکھتا ہو اس کو اپنی ہم کلامی اور مناجات سے سرفراز فرمائیں اور پھر وہ اللہ کا کلام اور اس کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے۔ بادشاہان دنیا اور محبوبان دار فناء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجازی اور فانی مالکیت اور برائے نام محبوبیت کی بنا پر ہر کس و نا کس سے ہم کلام نہیں ہوتے اور نہ ان کو مافی الضمیر کی اطلاع دیتے ہیں۔ پس خداوند ذوالجلال کی شان عالی کے یہ کب مناسب ہے کہ وہ ہر کس و نا کس کو اپنی حضوری اور ہم کلامی سے باریاب فرمائے اور بغیر انبیاء و رسل کی توسط کے خود بخود بندوں کو مطلع کرے۔ پس جس طرح بادشاہوں کے حکام و زیربانات اسطنت کے توسط سے رعایا کے پاس پہنچتے ہیں اسی طرح احکام الحاکمین کے احکام بندوں تک انہیں حضرات کے ذریعہ سے پہنچیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص مقرب اور متحد ہوں گے۔ اہل اسلام انہیں مقربین خاص اور معتمدین بالاختصاص کہا نبیاء اور رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ جن کو حق جل شانہ اپنے خاص ہدایات اور احکام دے کر مبعوث فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور پیغام بندوں تک پہنچا دیں اور پھر علماء اور فقہاء ان کے احکام کی منادی کرتے ہیں اور اشتہار دیتے ہیں

نبی کی علامت

جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام۔ حق جل شانہ کے مقرب خاص اور معتمد بالاختصاص

ہیں۔ اور اس کے خلیفہ اور نائب ہیں تو جس طرح سلطانین دنیا کے تقرب اور اختصاص کے لئے خاص خاص صفات اور خاص خاص کمالات کا مقرب میں پایا جانا ضروری ہے تو خداوند عالم اور شہنشاہ اعظم کے تقرب کیلئے اس سے کہیں زائد صفات اور کمالات کا ہونا ضروری ہوگا سلطانین دنیا باوجود اس فانی اور مجازی حکومت کی اپنی مسند قرب پر ان لوگوں کو قدم رکھنے کی ہرگز ہرگز جرات نہیں دیتے۔ جو بکے عطف (۱۲) اور کچ خلق اور لپٹ حوصلہ (۱۳) اور بادشاہ اور اس کی حکومت کے دشمن ہوں تو خداوند عالم کب اپنی وزارت اور خلافت کیلئے ایسے اشخاص کو منتخب کر سکتا ہے۔ کہ جن کی عقلی قوتیں کمزور ہوں اور ان کی اخلاقی حالت لپٹ ہو اور ان کی وفا داری اور اطاعت شعاری محدود شر یا مشکوک ہو۔

اسی طرح نبوت کو سمجھے کہ اس کا مدار تین کمالوں پر ہے۔ انبیاء کیلئے سب سے اول یہ ضروری ہے کہ وہ کمال عقل اور کمال فہم کے ساتھ موصوف ہوں۔ کیونکہ کلام خداوندی کے سراور و غوامض کو سمجھنا اور اس کے احکام کے دقیق اور باریک علتوں پر مطلع ہونا اور پھر دوسروں کو ٹھیک ٹھیک اس کو سمجھانا بدول عقل سلیم اور فہم مستقیم کے ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں کم فہمی اور بد فہمی خود ایک عیب ہے جس سے بارگاہ نبوت کا پاک اور منزہ ہونا ضروری ہے دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ ہو اعمال حسنہ کی جڑ ہیں۔ نبی کی ذات میں فطری طور پر راسخ ہوں تاکہ جو کام بھی وہ کریں وہ قابل اقتداء ہو اور جو فعل بھی ان سے سرزد ہو وہ باعث ہدایت ہو۔ اعمال کا دار و مدار اخلاق پر ہے۔ جیسے اخلاق اور ملکات ہوں گے اسی کے مناسب افعال سرزد ہونگے، سخی سے جو دو کرم ظہور میں آتا ہے اور خجیل سے اعراض اور پہلو تہی و علی ہذا۔ سوم یہ کہ نبی کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خداوند ذوالجلال کا سراپا اطاعت ہو اور اس کا ظاہر اور باطن حق تعالیٰ کا اس درجہ مطیع ہو کہ ذرہ برابر اس میں تا فرمانی کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اسی کا نام عصمت ہے

بادشاہان دنیا بھی اسی کو اپنا مقرب اور وزیر اور سفیر بناتے ہیں کہ جو ان کا مطیع اور فرمانبردار ہو لیکن شاہان دنیا کبھی موافق اور مخالف اور مطیع اور عاصی اور مخلص اور مکار کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اس لئے بعد میں اس کو وزارت سے معزول کر دیتے ہیں مگر خداوند عظیم و جبار

سب کا ظاہر و باطن آشکارا ہے اور ان کے علم میں غلطی کا امکان نہیں۔ اس لئے انبیاء کرام منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے اس لئے کہ حق تعالیٰ اسی شخص کو اپنا نبی اور مقرب بناتے ہیں کہ جس کو اپنے علم الہی سے یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ ظاہر و باطن میں ہمارا مطیع اور فرمانبردار رہے گا۔

دلائل نبوت

عرض یہ کہ یہ تین امور نبوت کا دار و مدار ہیں۔ (۱) عقل کامل (۲) اخلاق حمیدہ (۳) عصمت کاملہ۔ اور چوتھی چیز شریعت ہے جو نبی کو عطا کی جاتی ہے۔ شریعت۔ علم نبوت ہے۔ اور پانچویں چیز جو حضرات انبیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے۔ وہ معجزات ہیں جو بمنزلہ سند اور دستاویز کے ہوتے ہیں اور دعوائے نبوت کیلئے دلیل اور برہان ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جایجا معجزات کو آیات بنیات اور حجتہ اور برہان کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ معجزہ اُس خارق عادت امر کو کہتے ہیں کہ جو بلا سبب ظاہری مدعی نبوت کے ہاتھ پر محض من جانب اللہ ظاہر ہو اور مخالفت اُس کا مثل لانے سے عاجز اور در ماندہ ہو۔ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ محض اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ معجزہ کو دیکھتے ہی نبی کی صداقت اور سچائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ نفس کو انکار کی طاقت اور مجال نہیں رہتی، معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس کے غلبہ اور رعب کے سامنے کسی کا پاؤں نہیں جھٹا اور اختیار کی پالک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور نزاع اور جدال کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں اور دیکھنے والا بالبداهت یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص مؤید من اللہ ہے۔ پس اگر کوئی بد نصیب معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے کفر پر جما رہے تو یہ اس کا کھلا ہوا اعتداد اور سبب دھرمی ہے اور اس کے الہی بد نصیب ہونے کی علامت

آدم برسر مطلب

ثبوت و رسالت کے اس معیار کو سمجھ لینے کے بعد آنحضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ثبوت نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا مل پر غور کرنا چاہیئے (۱) دیکھا تو سب سے اول اور افضل اور اعلیٰ پایہ عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ ہدایت خود آتی تھے یعنی ان بڑھکے کسی سے ایک حرف نہ پڑھا اور نہ سیکھا اور جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا اور عمر گذاری وہ یکنخت علوم سے خالی تھا نہ علوم دینی کا پتہ تھا نہ علوم دنیوی کا نشان نہ کوئی آسمانی کتاب نہ کوئی زمینی پورا ملک جہالتوں میں غرق تھا اول سے آخر تک کہیں علم کا نام و نشان نہ تھا ایسے ملک میں ایک مامی شخص ظاہر ہوا۔ اور اس نے ان پر ایسا کامل دین اور ایسا آئین اور ایسی لا جواب کتاب اور ایسی ہدایات بنیات پیش کیں جس نے عرب نے جاہلوں کو چند ہی روز میں علم الہیات اور علم عبادات اور علم اخلاق اور علم معاملات اور علم معاش اور علم معاد میں رشک اسطو و افلاطون بنا دیا اور وہی اونٹ چرانے والے جاہل علم و تہذیب میں رشک حکماء عالم بن گئے اور سلسلہ علم و حکمت کا چھل جس میں ہزاروں غزالی اور راندی جیسے پیدا ہوئے اور قسم قسم کے علوم ایجاد کئے اور طویل طویل کتابیں تصنیف کیں جو ان کے کمال علمی پر شاہد عادل ہیں پس جس قوم کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ افراد کا یہ حال ہے تو ان کے استاد اول اور معلم اول کا کیا حال ہوگا۔ شاگردوں کا کمال استاد کے کمال کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کرام اور تابعین سے قسم قسم کے کمالات کا ظہور اس کی دلیل ہے کہ یہ تمام کمالات اسی اہمال کی تفصیل ہیں۔ کہ جو علوم و معارف ذات محمدی میں منظوی تھے پھر یہ کہ آپ نے سینکڑوں پیشین گوئیاں کیں جو اپنے وقت پر ہو ہو پوری ہوئیں۔ ایک امی شخص کا اس قسم کی خبریں دینا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور بڑے فور کا خدا ہے عالم الغیب سے خاص تعلق ہے اسی کی تعلیم اور تلقین سے حضور کمان چیزوں کا علم ہوا۔ اور اخلاق کی یہ کیفیت تھی

کہ آپ دیکھیں کہ بادشاہ تھے اور شاہ زادے اور نہ امیر اور نہ امیر زادے اور نہ کوئی دولت
 و ثروت آپ کے ہاتھ میں تھی ایسے افلاس اور غربت میں ملک عرب کے گردن کشوں کو ایسا مسخر
 کیا کہ جہاں آپ کا سینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دودرز
 کا دلولہ تھا آیا اور نکل گیا۔ ساری عمر اسی کیفیت میں گذاری۔ یہاں تک کہ انہی گردن کشوں نے
 آپ کے ساتھ ہجرت کی، گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ
 کی محبت میں سب پر خاک ڈالی اور آپ کیلئے ساری دنیا سے آمادہ جنگ و پیکار ہو گئے کسی کو آپ
 مارا اور کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تسخیر خلاق نہ تھی تو اور کیا تھی۔ کیا یہ دود آپ نے بزدل
 زر حاصل کیا یا بزدل شمشیر حاصل کیا، ایسے اخلاق کوئی بتائے تو سہی۔ کہ کہاں تھے اور کس میں
 تھے اور کب تھے۔

اور عصمت اور نزاہت کی یہ کیفیت تھی کہ شب و روز عبادت میں گذرتا۔ گھر میں دود و مہینہ
 تو نہ چڑھتا تھا سولے پانی اور کھجور کے گذرا نہ تھا۔ مگر با اینہم فقر و فاقہ نماز اور روزہ اور شب
 بیداری اور امت کی تعلیم و تلقین اور تزکیہ اور تربیت میں ذرہ برابر کمی نہ تھی آپ کا درع اور تقویٰ
 اور آپ کی امانت اور دیانت آپ کے دشمنوں میں ضرب المثل تھا۔

اور پونہ بیسے کہ آپ نے جو دین اور شریعت دنیا کے سامنے پیش کی وہ ایسی کامل اور
 مکمل اور معقول اور مدلل ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے آپ نے جو دین شریعت اور جواہر
 کتاب و تیا کے سامنے پیش کی وہ عبادات اور معاملات اور اخلاق اور تمدن اور حکمرانی اور جہاں پائی
 کے اصول اور قواعد کو ایسی جامع اور حاوی ہے کہ آج دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مقننین و حکمران
 اور حدیث جیسے قوانین اور آئین دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے معلوم ہوا کہ یہ انسانی طاقت
 کا ساختہ اور پرورش نہ تھا بلکہ وحی آسمانی اور تعلیم ربانی تھی

انحتم

ہو رہا پنجویں چیز جو حضور پرورد کو عطا کی گئی۔ وہ معجزات ظاہرہ اور آیات باہرہ ہیں جو

روایات صحیحہ اور معتبرہ اور مشہور و متواترہ سے ثابت ہیں یہ معجزات آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور براہین ہیں۔ ہر ایک نبی کو جو معجزات دیئے گئے وہ ایک جنس یا دو جنس کے ساتھ خاص تھے اور حضور کے معجزات ہر جنس اور ہر نوع سے تھے اور اتنے کثیر تھے کہ اولو العزم اور مشہور پیغمبروں کے جس قدر بھی معجزات بیان کئے گئے ہیں ان کی مجموعی تعداد سے تنہا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد زیادہ ہے۔

اور بس طرح وہ تمام کمالات جو تمام انبیاء سابقین کے ذات مقدسہ میں پائے جاتے تھے وہ تمام کمالات حضور کی ذات میں جمع تھے۔ اسی طرح معجزات کی وہ تمام انواع و اقسام جو انبیاء سابقین کو دی گئیں حضور پر نور کے معجزات میں سب جمع تھیں

۶ - انچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

اثبات رسالت محمدیہ علی صاحبہا الف الف حکۃ الف الف حجة

بطریق دیگر

آپ کی رسالت دس وجوہ سے ثابت ہے (پہلی وجہ) یہ ہے کہ آپ نے بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جو حرفِ نبوت پوری ہوئیں۔ صد ہا تو پوری ہو گئیں اور بعض جو آخری زمانہ کے متعلق تھیں وہ پوری ہوتی جاتی ہیں بعض پیشین گوئیاں قرآن کریم میں مذکور ہیں اور بعض احادیث صحیحہ میں۔

دوسری وجہ

حضور پر نور سے صد ہا بلکہ ہزار ہا معجزات صادر و ظاہر ہوئے اور جس طرح یہود اور نصاریٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی معجزات سے نبوت ثابت ہوئی اسی طرح معجزات سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوئی۔

تیسری وجہ

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک جہاں اور وحشی قوم کو جو علوم عقلیہ و نقلیہ سے بالکل بے بہرہ تھی علم و حکمت میں اس کو چند روز میں رشک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

پہلو تھی وجہ

یہ ہے کہ اہل کتاب باوجود اس کے کہ وہ اپنی کتب مقدسہ میں گڑبڑ کے قائل تھے۔ پھر بھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی بشارتیں اور صفتیں پاتے تھے اور ان کو دیکھ کر حضور پر نور پر ایمان لاتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے بشارت دی تھی نصاریٰ نے انجیل بشارتوں میں بہت کچھ تاویس کیں۔ مگر انجیل بربنا باس اس وجہ صریح ہے کہ اس میں کسی طرح تاویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔

پانچویں وجہ

یہ ہے کہ حضور پر نور بالکل امی تھے۔ نہ کسی سے کچھ علم پڑھا اور نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی چالیس برس اسی طرح گزر گئے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک لا جواب کتاب یعنی قرآن کریم دنیا کے سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر تم کو اس کے کلام الہی ہونے میں کچھ شبہ ہے تو تم بھی اس کے مثل ایک سورت ہی بنا لاؤ۔ مگر عالم کے فصحاء اور بلغاء اس کے مثل لانے سے عاجز رہے اور اس کے ساتھ اپنے ارشادات اور ملفوظات اور کلمات طیبہ کا ایک مجموعہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کو شریعت محمدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو عقائد حقہ اور صحیحہ اور اخلاق فاضلہ اور عبادات اور معاشرت اور معاملات اور سیاسیات ملکیہ اور مدنیہ کا وہ عجیب و غریب ذخیرہ ہے کہ دنیا کی متملن اور ہندوب قومیں اس کی گرد کو نہیں پہنچتیں۔

چھٹی وجہ

یہ ہے کہ بہت حالات اور صفات حضور پر نور کے بدن مبارک میں ایسے موجود تھے کہ ان سب کا ایک ذات میں مجتمع پایا جاتا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ذات کاملہ الصنات اور

یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک جہاں اور وحشی قوم کو جو علوم عقلیہ و نقلیہ سے بالکل بے بہرہ تھی علم و حکمت میں اس کو چند روز میں رشک حکماء عالم بنا دیا اور سیاست و تدبیر میں فاتح قیصر و کسریٰ بنا دیا جس کی کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی مجال انکار نہیں۔

فاضلہ الحالات بارگاہ خدادندی میں نہایت ہی مقرب اور مورد الطاف و عنایات ہے۔

(۱) مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ نہ تھا۔ (رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان مرسل)
 (۲) رواہ ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس موصولاً زرقانی شریعاً مواہب ۲۲ وخصائص الکبریٰ ۱۱۱ ص ۶۵
 (۳) اور یہ کہ آپ کے بدن مبارک پر کبھی نہ بیٹھتی تھی اور آپ کو کچھ نہیں کاٹتا تھا۔ (خصائص الکبریٰ ص ۱۱۱)
 (۴) اور یہ کہ آپ کے کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی تھی۔

(۵) اور یہ کہ آپ نختون اور زلف بریدہ پیدا ہوئے۔ (خروج الطبرانی وبنسیم وغیرہ خاصائص ص ۵۳)
 (۶) اور یہ کہ سوتے وقت آپ کا دل بیدار رہتا تھا اور سونے کی حالت میں وہی اوراک باقی رہتا تھا کہ جو بیداری کے وقت میں تھا۔ (رواہ البخاری - مسلم)

(۷) آپ پیچھے سے ویسا ہی دیکھتے جیسا کہ آگے سے۔ (رواہ البخاری - مسلم)
 (۸) اور یہ کہ آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ (کما خرج الطبرانی عن ابن عباس ما احتلم بنی قط واما الاستدھام من الشیطان - خصائص الکبریٰ ص ۱۱۱)

(۹) اور یہ کہ آپ کا پیشاب یا پاخانہ جب زمین پر گرتا تو زمین اس کو نگل جاتی اور کسی نے زمین پر آپ کا پیشاب اور پاخانہ نہیں دیکھا۔ اور اس جگہ سے مشک کی بو آتی تھی۔ (اس روایت کو بیہقی اور دارقطنی اور حکیم ترمذی اور حاکم وغیرہم نے روایت کیا ہے۔ تفصیل کیلئے زرقانی شرح مواہب ۲۲ تا ص ۱۱۱ ملاحظہ کریں۔ نیز شرح شفاء للعلاۃ القاری از ص ۱۵۹ تا ص ۱۶۵ دیکھیں)
 (۱۰) اور یہ کہ آپ کو کبھی جانی نہیں آئی (خصائص الکبریٰ ص ۱۱۱) اور نہ آپ نے کسی قبضہ نگایا۔

(زرقانی ص ۱۴۹ تا ص ۱۸۳)

(۱۱) جب آپ کسی جمع میں ہوتے تو اگرچہ اس جمع میں کتنے ہی قدر آور موجود ہوں۔ مگر حضور پہ نور ہی سب سے زیادہ بلند نظر آتے۔ (خصائص کبریٰ ص ۱۱۱) (فتلک عشرہ کاملہ)
 ظاہر ہے کہ جن ذات یا برکات میں یہ صفات خارقہ موجود ہوں گی، دیکھنے والا بالبداہت اس امر کے یقین پر مجبور ہوگا۔ کہ یہ ذات ستودہ صفات خداوندہ و مجالی کی چند پلاہ اور برگزیدہ ذات ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ نے اس خاص شان حدیث اور خاص صفت پر پیدا کیا ہے۔ صورت اگرچہ بشری ہے۔ مگر فطرت اور مزاج اور طبیعت علی ہے۔ اور حدیث

میں آیا ہے کہ انبیاء کرم کے اجسام مبارکہ کی پیدائش اہل جنت کے ارجح کی صفت پر ہوتی ہے

ساتویں وجہ

کہ آپ کا مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ جس شخص کی نسبت آپ کی زبان مبارک سے کوئی کلمہ دعایا بددعاء کا نکل گیا۔ وہ بالکل ویسے ہی ہو کر رہا۔ جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دشمن جب کسی آپ کی زبان سے کوئی کلمہ بددعاء سُن لیتے تو گھبرا اٹھتے اور یقین کر لیتے کہ اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس قسم کے معجزات کیلئے خصائص الکبریٰ میں ایک مستقل باب لکھا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔

آٹھویں وجہ

یہ ہے کہ بہت سے کاہنوں وغیرہ کو جنگلوں اور سیانوں سے ایسی آوازیں سنائی دیں یہ ایک نبی برحق مبعوث ہوئے ہیں انہی کی متابعت میں نجات ہے۔

نویں وجہ

یہ ہے کہ شجر اور حجر سے ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبوت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا اور ایک بار حضور پر نور نے درخت کو بلایا تو حسب الحکم حاضر ہو گیا اور جب واپسی کا حکم دیا تو واپس ہو گیا۔

دسویں وجہ

یہ ہے کہ بارہا حیوانات نے آپ کی نبوت کی گواہی دی غیبی آوازوں اور شجر و حجر اور حیوانات کی گواہی کے واقعات شیخ جلال الدین سیوطی کے خصائص الکبریٰ میں مفصل مذکور ہیں مآل دیکھ لئے جائیں۔

علامات نبوت

علامہ نبی اسرائیل میں یہ بات مسلم تھی کہ آخر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہو گا کہ جس کا دین تمام ادیان سے بہتر ہو گا اور اس کی شریعت جملہ شرائع کی ناسخ ہو گی۔ یہ تمام باتیں آپ کے دعوت کی حجت تھیں اور اہل کتاب کو اس کا بخوبی علم تھا اور آپ کے ظہور سے پہلے

ان اشکات کو فتنے کرتے تھے مگر آپ کے ظہور کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے حالانکہ پہلے سے یہ گواہی دیتے تھے کہ مکہ سے نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

اور اسی طرح آپ کے ایام ولادت کے قریب زمانہ میں عجیب و غریب نشانات ظاہر ہوئے جیسا کہ ابابیل کی کنکریوں سے اصحابِ فیل کا ہلاک ہونا اور بنوں کا اوندھے منہ زمین پر گرنا اور بحیرہ سادہ کا پانی خشک ہو جانا اور ایوانِ کسریٰ کے چودہ کنکروں کا گریانا اور کاہنوں کا اس امر پر اس پر اتفاق کرنا کہ عنقریب اس عالم میں کوئی عظیم حادثہ ظہور پذیر ہونے والا ہے اور جنات کا آسمانی خبروں سے روک دیا جانا وغیرہ وغیرہ اور جو معجزات آپ سے بعد دعوتِ نبوت ظاہر ہوئے وہ سدا صحباء اور شہداء سے باہر ہیں مثلاً شقِ قمر اور سلامِ شجر و حجر اور سنگریزوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا اور انگشتانِ مبارک سے پانی کا جاری ہونا اور ایک لشکر کا اس سے سیراب ہو جانا اور ستونِ حنّانہ کا رونما اور تمام حاضرینِ جمعہ کا اس کے رونے کو سننا اور قبیلِ طحام کا آپ کی دعاء کی برکت سے ایک لشکر کو کافی ہو جانا اور ایک قسمِ معجزات کی یہ ہے کہ آنحضرت نے زمانہ آئندہ کی خبریں دیں کہ فلاں وقت ایسا کام ہوگا اور وہ ویسا ہی ہوا جیسے آپ نے مکہ اور یمن اور شام اور عراق کی فتح کی خبر دی اور اسی ترتیب سے مقامات مذکورہ فتح ہوئے۔

معجزہ قرآن

حضور پر نور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف کا ہے۔ جو شہدِ جلّیٰ کا کلامِ قدیم ہے اور اس کی صفت قدیمہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

دیگر حضراتِ انبیاء کرام کے معجزات گزر گئے مگر آنحضرت کا یہ معجزہ یعنی قرآن ہنوز اسی طرح باقی ہے گویا دنیا ہر وقت آپ کے معجزہ اور آپ کی نبوت کا مشاہدہ کر رہی ہے قرآن شریف کے کلامِ الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم کو اس کے کلامِ الہی ہونے میں شک ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کے مثل اور مانند ایک پھوٹی سے پھوٹی سورت بنا لاؤ مگر اس نے
 سے لیکر آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ قرآن کے کلمات اور الفاظ اور حروف
 سب وہی ہیں جس کو عرب کے پھوٹے اور بڑے سب جانتے تھے اور بولتے تھے مگر اس کی
 مثل لانے سے عاجز رہے جس طرح اصلی گلاب کے پھول اور کاغذی گلاب کے پھول میں
 یہی فرق ہے کہ اصلی گلاب کی مانند کوئی نہیں بنا سکتا اور کاغذی کے مانند بنا سکتا ہے۔ یہی طرح
 کلام پرزدانی اور کلام انسانی میں بھی یہی فرق ہے کہ کلام خداوندی نے اس کوئی نہیں لاسکتا۔
 قدتی اور مصنوعی چیزوں کا فرق سب کو معلوم ہے قدرتی چیز وہ کہلاتی ہے کہ جو محض خدا تعالیٰ
 کی قدرت سے ظاہر ہوا اس کا بنانا تمام مخلوق کی قدرت سے باہر ہو جیسے آسمان اور زمین
 اور شمس و قمر اور کواکب و نجوم کا پیدا کرنا اور دن اور رات کا لانا یہ سب اللہ کے فعل ہیں۔ فقط
 اللہ ہی کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں اور بندہ کی قدرت سے باہر ہیں اور ساری مخلوق اس
 کی مثل لانے سے عاجز ہے اور مصنوعی چیز وہ ہے جو بندہ کی بنائی ہوئی ہو اور دوسرا بندہ بھی
 اس جیسی چیز بنانے پر قادر ہو جیسے مکان بنانا یہ بندہ کا فعل ہے اور زمین اور آسمان کا پیدا
 کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے اولاً نمرود کے مقابلہ میں وجود
 باری تعالیٰ پر اسی طرح استدلال کیا ربی الذی یحیی و یمیت اور جب نمرود نے اس پر ایک
 اجتماع سوال کیا تو یہ فرمایا۔ ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب
 فہت الذی کفر یعنی میرا رب آفتاب مشرق سے نکالتا ہے تم بھی اگر رب ہو اور خدا کے
 مقابلہ کی طاقت رکھتے ہو تو آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ
 استدلال سن کر کافر مہرہوت اور حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم کے استدلال کا حاصل یہ تھا کہ قدتی
 کام اور فعل خداوندی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

پس جس طرح خدا کے فعل اور مخلوق کے فعل میں یہ فرق ہے کہ خدائی کام کرنے سے ساری
 مخلوق عاجز ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح کلام خداوندی اور کلام انسانی میں یہ فرق ہے کہ کلام
 خداوندی وہ ہے کہ ساری دنیا اس جیسا کلام بنانے سے عاجز اور درماندہ ہو۔

قرآن کریم دلیل نبوت کس طرح بنا؟

جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ظاہر آدمی ہے کہ یہ قرآن اور
اور یہ کلام خداوندی سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ثابت ہو گیا کہ حضور
پر نور اللہ کے رسول برحق ہیں اس لئے کہ جس پر اللہ کا کلام ادا اس کی کتاب ادا اس کا
پیغام اترے وہ بلاشبہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔

اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم علم نبوت بھی ہے اور دلیل نبوت بھی ہے۔ یہی دعویٰ
نبوت ہے اور یہی دلیل نبوت ہے۔ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور دعوتِ حق
کیلئے مامور فرمایا تو محبت و عنوسے کیلئے بطور حجت اُن کو معجزہ عطا فرمایا۔ گویا کہ دعوت اور
حجت دونوں جدا جدا تھیں مگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قرآن کریم میں دعوت اور
حجت دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ قرآن کریم باعتبار معنی کے دعوت ہے اور فصاحت اور بلاغت
کے اعتبار سے معجزہ ہے اور دلیل نبوت اور حجت دعوت ہی ہے یہ قرآن کریم کی خصوصیت
ہے کہ اس میں دعوت اور حجت اور دعویٰ اور دلیل دونوں جمع ہیں اور یہ دونوں باتیں
قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال
علم و فہم اور اخلاقِ حسنہ اور پاکیزہ خصلتوں اور پسندیدہ عادتوں اور آپ کی طہارت و
نراست میں ذرا غور کرو تو یقین کامل ہو جائے کہ حضور پر نور کا وجود ہی سر سے ہر تک ایک
مستقل معجزہ اور قدرتِ خداوندی کی ایک نشانی ہے

ہر جلوۂ جمال ترانہ دیگر است ہر نعمۂ کمال ترا ساز دیگر است
اعجازِ حسن لا بسخن نیست احتیاج ہر غمزہ ز چشم تو اعجاز دیگر است
کیونکہ ایک امی شخص کا بغیر کسی سے تعلیم و تربیت حاصل کئے ایسا منبع علم و حکمت
اور معدن اخلاق اور پیکر اعمال فاضل بن جانا کہ جو صدیوں کی تہذیب و تربیت کے بعد
بھی حاصل نہ ہو سکے کہ پس یہ علم و حکمت اور یہ امانت و دیانت اور یہ زہد تقویٰ اور یہ بے مثال

عبادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ تعلیم ربانی اور تربیت یزدانی کا کرشمہ ہے۔
اس لئے آپ کی ذاتِ بابرکات کہ جو سرچشمہ کمالات و خیرات تھی یہ خود ایک مستقل معجزہ تھا
اور قرآن کریم حضور پر نور کا علمی معجزہ تھا اور شوقِ فہم اور سلامِ شجر و حجر اور انگشتانِ مبارک سے
چشمہ کا جاری ہونا وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے عملی معجزات تھے

تمتہ بحث نبوت

اور

عقیدہ وجود ملائکہ

اب ہم بحث نبوت کو ختم کرتے ہیں اور بطورِ تمتہ اور تکملہ عقیدہ وجود ملائکہ کو مختصراً
بیان کرتے ہیں اس لئے کہ نبوت و رسالت کا دار و مدار وحی پر ہے اور وحی کا نزول
فرشتہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً ملائکہ کے متعلق
کچھ عرض کر دیا جائے سو جاننا چاہئے کہ ملائکہ پر ایمان لانا اسلام کے اصولی عقائد میں سے
ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایمان باللہ کے بعد ایمان بالملائکہ کو ذکر فرمایا ہے۔

جمہور اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ ایک ایسے جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام
ہے کہ چونکہ مرد ہے اور نہ عورت اور افعالِ قویہ پر قادر ہے اور ہر صورت میں ظاہر
اور مخدوم ہو سکتا ہے اور کھانے اور پینے سے جو عوارض پیدا ہوتے ہیں مثلاً بھوک اور پیاس
اور پیشاب اور پاخانہ اور نالہ و تناسل اور ان سے بھی پاک ہوتے ہیں بلکہ صفاتِ بشریہ
جیسے غضب اور حسد اور تکبر اور حرص و طمع وغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ ہر وقت اللہ
کی عبارت اور بیچ میں مصروف رہتے ہیں کسی وقت نکلنے نہیں سبکون لہٰذا یالیل والنہر
وہم لا یسأمون۔ اور کسی حکم میں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون
اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمروا۔

اثبات وجود ملائکہ

فرشتوں کا وجود عقلاء اور انقلا دونوں طرح ثابت ہے۔ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ کائنات کے زمینی اور عروجی طالع میں غور کرنے سے یہ امر بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی ایک خاص نوع باقی ہے جو ہمارے مشاہدہ میں نہیں آتی۔

کائنات کا ادنیٰ ترین مرتبہ جمادات ہیں اور پھر نباتات اور پھر حیوانات اور پھر انسان اس لئے کہ انسان ان تمام کائنات سے شعور اور ادراک میں بڑھا ہوا ہے جو ایک امر لطیف ہے اسی لطافت علمی کی وجہ سے تمام کائنات پر فرمانروائی کر رہا ہے مگر عقل کہتی ہے کہ ہنوز اس کے قوائے اور اکیہ اور علیہ محدود ہیں لہذا ایک مخلوق اور ہونی چاہیئے کہ جو دائرہ امکان میں علم اور ادراک کا منتہی ہو۔ وہ مخلوق فرشتوں کی ہے کہ جن کی غذا تسبیح و تہلیل ہے۔

اور بعض مرتبہ یہ انسان ضعیف البیان جب فرشتوں جیسی اطاعت اور فرمانبرداری اور راہ مولیٰ میں جان نثاری دکھلاتا ہے تو اس کو بھی من جانب اللہ مرہ ملائکہ میں داخل کر لیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ وہ دو پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑنے پھرتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت فادخل فی عبادی میں اسی طرف اشارہ ہے۔

ڈارون کے نزدیک جب انسان ترقی کر کے بندہ سے انسانیت پر پہنچ سکتا ہے تو انسانیت سے ترقی کر کے ملکیت تک کیوں نہیں پہنچ سکتا جو ارتقاء کی آخری منزل ہے۔

دلیل نقلی

اور نقلی دلیل حضرات انبیاء کریم کا مشاہدہ اور اولیاء کرام کا مکاشفہ ہے کہ انہوں نے

اپنے مشاہدہ اور مکاشفہ میں اس نورانی مخلوق کو دیکھا ہے۔

اور لا استبازوں اور پاکیزوں کا کسی چیز کے متعلق اپنا مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرنا یہ اس امر کے وجود کیلئے قطعی دلیل ہے اور کسی چیز کا محض مشاہدہ نہ ہونے کی بناء پر انکار یا نفی باجماع عقلاء قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ عدالت میں بیٹا کا بیان اور شہادت معتبر ہے اور نابینا کا انکار قابل سماعت نہیں۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حالی۔ چونکہ وجود ملائکہ کے قائل نہیں۔ اس لئے ہم ان کے شبہات مع جوابات کے ہدیہ فاظرب کر رہے ہیں۔

شبہ اول

فرشتوں کے متعلق فلاسفہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر موجود ہیں تو ہم کو نظر کیوں نہیں آتے

جواب

یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے۔ ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ نظر نہ آنے کی وجہ سے کوئی فلسفی ہوا کا انکار کر سکتا ہے۔

فلاسفہ حال اصبات کے قائل ہیں کہ بہ تمام عالم ایک غیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جس کو ابھیر کہتے ہیں

کیونکہ بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ جو آلات کے ذریعہ محسوس ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ کوئی چیز واقع میں موجود ہو مگر ہم آلات نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو نہ دیکھ سکیں

کھانے میں اگر سنگھیا اور زہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے مگر بندہ اس کو سونگھ کر پہچان لیتا ہے نیولا تو دیکھ کر بھی پہچان لیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق تعالیٰ نے اُن کا ادراک اور احساس انسان کو عطا نہیں فرمایا۔ بلکہ ایک دوسری کمتر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ تو کیا اس اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ادراک اور احساس صرف حضرات انبیاء و کرام کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو فرشتوں کے ادراک اور احساس سے محروم رکھا ہو۔

بلکہ

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ چیونٹی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے۔ یہ اس کی قوت شامہ ہے جو انسان کو نہیں دی گئی۔

بندرا اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اُجلمے میں یکساں دیکھتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بیخبر ریڈیو کے نہیں سنائی دلیکتیں اب جس شخص کے پاس ریڈیو نہ ہو اور وہ ہزاروں میل کی آواز سنائی دینے کا انکار کرے تو تو فلاسفہ حال جنائش تو اس انکار کا کیا حکم ہے

دوسرا شبہ

یہ ہے کہ فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفہ العین (بلاک بھپکنے) میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر اُن کا واپس ہوجانا وغیرہ وغیرہ۔

جواب

یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شئی کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے۔ آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال دنیا کی نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار کسی کو ممکن نہیں اور اس کے مقابلہ میں عنصرِ خاک کو لے لیجئے جس کی ان عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ آپ ہی بتلائیں کہ ان عناصر میں سوائے لطافت اور کثافت کے کیا فرق ہے۔ بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قومِ ثمود کا فرشتہ کے چنچ مارنے سے کیجے پھٹ کر مرجانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔

بارود کو دیکھئے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پورے ٹرین کو صدمہ اور ہزار ہا میل کھینچ کر لے جاتی ہے۔

اور بجلی کی قوت سے جبرِ ثقیل کے آلات بڑے بڑے ہزاروں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ خدا داد قوت سے قومِ لوط کی بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے جائے اور اٹھا کر دے، تو کیوں انکار کرتے ہو۔ اور خدا کا کوئی فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا کر لیجائے تو اس کو کیوں محال سمجھتے ہو؟

تفسیرِ شبہ

فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ اور عقلاً شئی واحد کا مختلف اشکال کے ساتھ متشکل ہونا غیر معقول ہے۔

جواب

یہ ہے کہ لطیف شئی کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت ہے۔ ماوۃ اثریہ (ایتھر) کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں نمودار ہونا اہل سائنس کے نزدیک مسلمہ ہے

اسلام کی تیسری اصل

قیامت اور عالم آخرت

قیامت اور روز آخرت پر ایمان لانا دین اسلام کے قطعی اصول اور عقائد سے ہے۔
حضرات انبیاء کرم نے توحید کے بعد دنیا کو روز آخرت سے آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ کہ کارخانہ عالم دیرہم دیرہم کر دیا جائے گا۔ اور مرنے اور بدنوں کے ریزہ ریزہ ہو جائیکے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اُن کو زندہ کرے گا۔ اور ہر جسم کے ساتھ اُس کی روح کا دوبارہ تعلق پیدا کرے گا۔ اور اس طرح سے اُن کو دوبارہ زندہ کر کے سب پہلے اُن کے اعمال کا حساب لے گا اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پر باز پرس ہوگی اور اعمال کے مطابق جزاء اور سزا ملے گی۔ اور پھر کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تمام ادیان حقہ اور مذہب سماویہ اس پر متفق ہیں۔ اور قرآن کریم میں حق جل شانہ نے بار بار خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے۔ بلکہ مذہب کی ضرورت معاویہ کے خیال پر مبنی ہے۔ کہ اس دنیا سے فانی سے گزرجانے کے بعد کیا ہوگا۔ اور آیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال تھا اور جن کا ہے۔ ان کی حیات الدنیا موت و نحی و مانحن فی شعوثن۔

اُن کو نہ مذہب کی ضرورت ہے اور نہ قیامت اور جزاء اور سزا کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہے۔

دین اسلام کا عقیدہ یہ ہے

کہ اس موجودہ زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے اور اس زندگی وہی ہے۔

موجود حقیقی خداوند ذوالجلال ہے اس کے دریا و قدرت اور ارادہ کی موج نے ممکنات کو پمدہ عدم سے نکال کر اس عالم حسّی میں پہنچایا۔ جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور جس کی حقیقت سوائے نمود بے بود کے کچھ نہیں۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی دریائے ارادہ کی ایک موج سب کو فنا اور موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ کہ یک بارگی تمام عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور پھر بعد چندے دریائے ارادہ کی ایک تیسری موج آئے گی کہ تمام ممکنات کو عدم اور فنا کے گڑھے سے نکال کر وجود اور حیات کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیگی جو اس کی موج ارادہ کا ایک نیا کرشمہ اور نیا تماشا ہوگا۔ وان الی ربک الملتہٰی کل الینا راجعون۔ اسی کو اصطلاح شریعت میں حشر کہتے ہیں۔

منکرین حشر

خلاصہ تو مطلقاً حشر کا انکار کرتے، حشر خواہ جسمانی ہو یا روحانی ہر قسم کے حشر کے منکر ہیں۔

ملاحظہ اور زنادقہ جو ظاہر میں اسلام کے مدعی ہیں وہ حشر جسمانی کے منکر ہیں۔ اور حشر روحانی کا اقرار کرتے ہیں۔ اُن کا قول یہ ہے کہ آخرت ایک عالم روحانی ہے اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی مصیبتیں بھی محض روحانی ہیں، جسمانی نہیں اور صریح آیات اور احادیث میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کہتے ہیں وہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے اس لئے کہ صریح اور واضح المراد کلام میں تاویل کرنا انکار اور تسخر کے مرادف ہے۔

فلاسفہ۔ یہ کہتے ہیں۔ کہ انسان اس ہیکل محسوس کا نام ہے جو عناصر اربعہ اور خاص قویٰ اور مزاج سے مرکب ہے۔ مرنے سے یہ ہیکل محسوس فنا ہو جاتا ہے۔ اور سوائے اجزاء متفرقہ اور منتشرہ کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کوئی چیز ایسی نہیں رہتی کہ جس کا اعادہ ہو سکے اور اس کو حشر سے تعبیر کر سکیں۔

جواب

جواب یہ ہے کہ انسان اس ہیكل محسوس اور جسم خاکی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو علم اور ادراک اور قدرت اور اختیار کے ساتھ موصوف ہے جس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ہیكل محسوس اور پیکر جسمانی اس جوہر مجرد کا قالب اور لباس ہے۔ مرنے سے اس جوہر مجرد کا تعلق اس پیکر جسمانی سے منقطع ہو جاتا ہے لیکن وہ جوہر مجرد فنا نہیں ہو جاتا بلکہ ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ پیکر جسمانی اگرچہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائے مگر اس جوہر مجرد کا معنوی اور مخفی طور سے اس پیکر جسمانی کا اجزاء کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔

پس جس طرح حق جل شانہ نے اپنے ارادہ اور اختیار سے پہلی مرتبہ اس جوہر مجرد (روح) کو بدن کے ساتھ متعلق کر کے بدن میں حیات پیدا فرمائی۔ اسی طرح وہ اپنی قدرت اور مشیت سے ان بدنوں کے فناء اور منتشر ہو جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ اس کے اجزاء منتشر و کو جمع کر لیا اور دوبارہ ارواح کا ان بدنوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ان کو دوبارہ حیات زندگی عطا فرمائے گا۔

کفار مکہ بھی بعثت دوبارہ زندگی کے منکر تھے۔ اور آج بھی کہتے تھے کہ آدمی مر کر فناء ہو جاتا ہے اور جب مر کر نیست اور نابود ہو گیا تو دوبارہ زندگی کے کیا معنی۔

وقالوا اذا نزلنا فی الارض اثنا
نفی خلق جدید بل ہم بلقاء ربهم
کافرون۔
یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز زمین میں
مل جل جائیں گے اور بانگل گم اور فناء ہو
جائیں تو کیا از سر نو ہم پیدا ہونگے

حق جل شانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ

قل یتوفاکم ملک الموت الذی
وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔
آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ موت
قتل اور عدم کا نام نہیں بلکہ موت کی حقیقت

یہ ہے کہ تمہارے اس پیکر جسمانی میں جو ایک جوہر لطیف یعنی روح مستودع ہے۔ ملک الموت
یعنی موت کا فرشتہ اس کو تمہارے جسم سے روح کو پورا پورا نکال لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

حضرت شاہ عبدالقادرؒ لکھتے ہیں۔ یعنی۔ تم (اپنے) آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے

کہ خاک میں مل کر برابر ہوئے، ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لیجاتا ہے
بالکل فنا نہیں ہو جاتے (موضع القرآن) یعنی موت قتلہ کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کی مفارقت
اور جدا ہونے کا نام موت ہے اور اسی طرح روح کا جسم سے متعلق ہونیکا نام حیات ہے۔

جواب دیگر

اور اگر فلاسفہ کے زعم کے مطابق یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ انسان اسی خاص ہیکل محسوس
کا نام ہے جو ان خاص قوی اور مزاج کے ساتھ پایا جاتا ہے تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے اس
لئے کہ جس خدا نے پہلی مرتبہ اپنی قدرت سے اجزاء عنصریہ کو ترکیب اور ترتیب دیکر ان خاص
قوی اور خاص مزاج کے ساتھ اس ہیکل محسوس کو پیدا کیا۔ اسی طرح وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا
کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہیکل محسوس جس طرح پہلے ممکن تھا۔ اسی طرح اب بھی ممکن ہے۔ اور
قدت ازیہ اور مشیت الہیہ اسی طرح شان لایزال اور شان لا ابالی رکھتی ہے۔ پھر محال ہونے
کی کیا وجہ، آخر استحالہ کس را سے آیا کوئی بتائے تو سہی۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔

اولم یرا الانسان انا خلقناه من	کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا۔ کہ ہم نے اس کو
نطفۃ فاذا هو خصیم مبین و ضرب	ایک پانی کی بوند یعنی نطفہ سے پیدا کیا ہے کہ
لنا مثلاً ونسی خلقه قال من یحیی	ہو انسان کے اُن نام اجزاء لطیفہ کا خلاصہ ہے
العفنام وھی رمیم۔ قل یرحیہا اللہ	جو اسکے بدن میں منتشر ہیں۔ انسان پر جب
انشأہا اول مرتبہ و هو یکن خلق عظیم	قوت تہوید کا تسلط ہوتا ہے تو ان متفرق اجزاء
لطیفہ کی ایک معین مقدار ماء و افق رطفہ کی شکل میں بدن سے جدا ہو کر رحم میں قرار پکڑتی ہے	
اور پھر اُس نطفہ سے ایک دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے۔ سر کے جزو سے سر بنتا ہے اور آنکھ	
کے جزو سے آنکھ اور کان کے جزو سے کان الی آخر۔ پس جس طرح خداوند قدوس اپنی قدرت	
کا طے سے جسم کے اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے منی بناتا ہے اور پھر منی کے اجزاء مجتمعہ کو اس طرح	
متفرق کرتا ہے کہ سر کے جزو سے سر بن جائے اور پیر کے جزو سے پیر بن جائے۔ اسی طرح	
وہ عظیم و قدیر اور حکیم و خیر اس پر بھی قادر ہے۔ کہ انسان کے متفرق اجزاء کو بحیثیت موت کی	

کی وجہ سے زمین میں منتشر ہو گئے ہیں۔ دوبارہ جمع کر کے پھر ان میں حسب سابق حیات لانا اور اوراک پیدا فرما دے۔ اور جو جزء جس محل پر تھا دوبارہ پھر اسی محل پر آجائے۔ خلاصہ یہ کہ قیامت کا حاصل جمع اور تفریق ہے) پس جس طرح نطفہ میں جمع اور تفریق ممکن ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی جمع اور تفریق ممکن ہے۔

قیامت کی ایک اور نظیر

وانہ اور گٹھلی میں اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ تخم درخت کے اجزاء متفرقہ کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔

کیفیتِ اعادہ یعنی

حشر و نشر کس طرح ہوگا

کیفیتِ اعادہ - یعنی دوبارہ زندگی کس طرح ہوگی۔ علماء نے اس بارہ میں کلام کیلئے کہ آیا اجسام اور اعراض عدم کے بعد دوبارہ وجود میں لائے جائیں گے یا فقط انقضاء اور تفریق کے بعد اجزاء منتشر ہو کر جمع کیا جائے گا۔ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مرنے کے چند روز بعد انسان کے تمام ہواہر اور اعراض سب فناء ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت دن اگر تو تمام ہواہر اور اعراض کو وجود عطا کیا جائے گا۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ مرنے کے بعد اجزاء انسانیہ معدوم اور فناء نہیں ہو جاتے۔ بلکہ متفرق اور منتشر ہو جاتے

ہیں جس کی وقت اللہ تعالیٰ سب اجزاء کو جمع کرے گا اور حسب سابق دوبارہ اُن کو پہلی صورت اور پہلی حالت اور پہلی کیفیت پر پیدا فرمائے گا۔

حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اکثر اجزاء تو معدوم ہو جائیں گے مگر چند اجزاء فناء ہونے سے باقی رہ جائیں گے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اجزاء ہیں جو انسان کے اجزاء اَصلیہ میں ان اجزاء اَصلیہ کو جو متفرق ہو چکے ہیں انکو دوبارہ جمع کیا جائیگا اور جو اجزاء زائدہ معدوم ہو چکے ہیں انکو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا جیسا کہ صحیحین کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
 کل من آدم یعنی الا یحیی الذنب منه ابن آدم مر کر فناء ہوتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی
 یرکب الخلق یوم القيامة۔ کے اجزاء باقی رہ جاتے ہیں قیامت کے دن

انہی اجزاء اَصلیہ کے ساتھ دوسرے اجزاء کو ملا کر ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔

محققین کا مسلک یہ ہے کہ حشر اور اعادہ کا مسئلہ تو قطعی ہے بشمار آیات اور احادیث متواتر سے ثابت۔ مگر اعادہ کی کیفیت کا مسئلہ ظنی ہے حشر اور اعادہ دونوں طرح سے ممکن ہے خواہ ایجاد بعد الاعدام ہو یا جمع بعد التفریق ہو سب ممکن ہے اور شریعت کی کسی نص نے اعادہ اور حشر کی کوئی حق متعین نہیں کی۔ اعادہ کی کیفیت کے بارہ میں جس قدر دلائل آئے ہیں سب ظنی الدلالت ہیں۔
 شیخ ابن حمامؒ یہ فرماتے ہیں کہ حق یہ معلوم ہوتا ہے کہ حشر اور اعادہ دونوں کیفیتوں کیسے ہی ہو گا۔ جو اجزاء بالکل معدوم ہو چکے ہیں اُن کو دوبارہ وجود عطا کیا جائیگا اور جو اجزاء متفرق اور منتشر ہو چکے ہیں اُن کو جمع کیا جائے گا۔ (مسامرة ص ۱۱)

حضرات اہل علم۔ بنزاس شرح۔ شرح عقائد ص ۲۲۳ کی مراجعت کریں۔

حشر و نشر کے متعلق بقدر ضرورت لکھ دیا گیا۔ تفصیل اگر درکار ہو تو اس ناچیز کی تصنیف علم الکلام کی مراجعت کریں۔ اس میں قیامت اور عالم آخرت کے متعلق بہت تفصیل سے کلام کیا گیا ہے۔

روح کا بیان

عقیدہ معاد۔ چونکہ تمام عقائد کی روح ہے۔۔۔۔۔ اور معاد کا سمجھنا روح کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ روح کے متعلق بیان کیا جلائے کہ وہ کیا

جائے کہ وہ کیا شئی ہے۔

اقوال علماء و حکماء دوبارہ روح انسانی

حکماء

روح انسانی کے بارہ میں علماء کا قول یہ ہے کہ روح انسانی ایک جوہر مجرد کا نام ہے جو بدن انسانی کی مدبر ہے۔

اطباء

اطباء کے نزدیک روح اس بخار کا نام ہے جو غذا سے پیدا ہوتا ہے۔ اس قل کی بنا پر روح ایک جسم عنصری ہے کیونکہ بخار جسم عنصری ہے جو عناصر رباعہ کے خلاصہ سے بنتا ہے۔

علماء شریعت

علماء شریعت اس پر متفق ہیں کہ روح حادث ہے قدیم نہیں بلکہ اس کی حقیقت اور اہمیت کے بیان میں حیران اور سرگردان ہیں۔ ایک جماعت روح کی ماہیت کے بارے میں توقف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بندہ روح کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے کا مکلف نہیں اور شارع علیہ السلام کی طرف سے اس بارہ میں کوئی نصیحتی وارہ نہیں۔ لہذا ہمیں استنباط ان اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور جمہور علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے جو اجسام کثیفہ میں اس طرح نفوذ اور سرایت کے سوے ہے جس طرح آگ کوئلہ میں اور پانی گلاب کے پتوں میں سرایت کئے ہوئے ہے اور اس جسم لطیف کا جسم کثیف کے ساتھ ۔۔۔ مفارقت کا نام حیات ہے اور مفارقت کا نام موت ہے۔ جمہور متکلمین اور محدثین کا یہی مذہب ہے کہ روح ایک جسم نورانی یا جسم لطیف کا نام ہے مگر یہ جسم لطیف عنصری نہیں یعنی ان عناصر سے مرکب نہیں جیسا کہ حضرت شاہ عبدالقادر نے سورہ اکہ سجدا کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ انسان کی جان غیب سے آئی ہے مٹی اور پانی سے نہیں بنی۔ بلکہ ایک جوہر سبحانی اور نورانی سے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے مگر

وہ نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منظور ہو گا تو اس کو دکھائی دے گا۔ ابو ہریرہؓ اور ائمہ سلمہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کی وقت آدمی کی نگاہ تیز ہو جاتی اور انسان نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی بصر اس کی جان کا تعاقب کرتی ہے۔ حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ نصوح شریعت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف یا جسم نورانی کا نام ہے مگر وہ جسم عنصری نہیں (۱) حق جل شانہ سورہ سجده میں فرماتے ہیں **ثُمَّ مَسَّاهُ دَنَقًا فَبَدَّاهُ** من روحہ اس سے معلوم ہوا کہ روح منفوخ ہے اور شئی منفوخ کا جسم ہونا عقلاً ضروری اور بدیہی ہے اور چونکہ **بَدَّاهُ** دَنَقًا فَبَدَّاهُ من روحہ گذشتہ جملہ یعنی وسولہ پر معطوف ہے اور عطف میں معطوف اور معطوف علیہ کا متاثر ہونا ضروری ہے اس لئے معلوم ہوا کہ یہ جسم منفوخ اس جسم مشوی کے متاثر ہے (۲) نیز حق تعالیٰ نے سورہ مومن میں آدمی کی پیدائش کے سات مرتبے بیان کئے جن میں سے چھ جسمانی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا فَبَدَّاهُ** ثم خلقنا النطفة علقۃ فخلقنا العدة مضغة، فخلقنا المضغة عظاماً فلكسونا العظام لحماً یعنی سلالۃ اور نطفۃ علقۃ اور مضغۃ اور کسۃ عظام اور پھر ان چھ کے بعد نفع روح کو اس عنوان سے ذکر فرمایا۔ **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ** یعنی پھر ہم نے پیدایا اس کو ایک دوسری پیدائش جس سے معلوم ہوا کہ روح۔ علقۃ اور مضغۃ کے علاوہ کوئی اور نوع کی مخلوق ہے اور ظاہر ہے کہ مضغۃ اور علقۃ جسم عنصری میں پس لامحالہ روح جسم غیر عنصری ہوگا۔ ورنہ اگر روح بھی جسم عنصری ہوتا تو پھر علقۃ اور مضغۃ کی جنس اور نوع سے ہوتا۔ نور و غیر ہوتا احادیث میں ہے **أَفَا خَرَجْتَ مِنْ دُونِ الْإِنْسَانِ** اور انطلقوا بہ اور بعد روحہ اور ارواح المؤمنین فی طیور خضر تعلق بشجر الجنة اور ظاہر ہے کہ یہ سب امور جسم کے خواص اور لوازم ہیں سے ہیں اور قرآن کریم میں ہے **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا** والی لم تمت فی من مہا فیمسک الی قضی علیہا الموت ویرسل الی آخری۔ اس آیت میں ارواح کی توفی اور اساک اور ارسال کو بیان فرمایا جو خواص جسم میں سے ہیں۔ ولتونی اذا انظالمون فی غمات الموت والی انکۃ یا سطاوایدیم اخوجوا انفسکم۔ اس آیت میں روح کے لینے کیلئے فرشتوں کا ہاتھ لڑانا اور نکالنا ذکر ہے یہ بھی روح کے جسم ہونے کی دلیل ہے یا ایہا

النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی
 جنتی۔ اس آیت میں روح کا رجوع اور دخول جنت مذکور ہے یہ بھی روح کے جسم ہونے کی
 دلیل ہے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے۔
 کہ جو اخلاط کے خلاصہ سے پیدا ہوتی ہے اور تمام قوائے بدنہ کو حرکت پر آمادہ کرتی ہے اور
 طبی احکام زیادہ تر اسی بھاپ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ اسی بھاپ کے ذیق اور غلیظ ہونے پر قوائے
 بدنہ کی حرکت کا دار و مدار ہے۔ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح اسی بھاپ کا نام
 ہے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھاپ حقیقی روح نہیں بلکہ روح حقیقی کی سواری ہے
 اور اس کا مادہ ہے۔ اس لئے کہ جو روح ان اخلاط اور غذاؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کچھ
 سے لیکر بڑھاپے تک ہزاروں اور لاکھوں تغیر ہوتے رہتے ہیں مگر وہ لڑکا اور بچہ اول سے لیکر
 آخر تک بعینہ باقی رہتا ہے۔ اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا البتہ اوصاف میں تغیر
 ہوتا رہتا ہے، پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ لڑکا رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ
 یہ ظاہری جسم اور بدن ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس کے علاوہ ایک جداگانہ چیز ہے اور وہی روح
 حقیقی ہے جو ایک امر باقی اور جسم نورانی ہے جو انسان کے ساتھ اول سے آخر تک وابستہ رہتا
 ہے بچہ ہونے کی حالت میں بھی اور جوان ہونے کی حالت میں بھی اس کے ساتھ یکساں
 متعلق رہتا ہے کبھی بُد انہیں ہوتا اور یہی جسم نورانی احکام خداوندی کا مکلف اور مخاطب ہے
 اور یہی ثواب اور عذاب کا مورد ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بخار لطیف اور بھاپ نہ احکام
 خداوندی کی مکلف ہے اور نہ ثواب و عقاب کی مورد ہے۔ فرشتے جس روح کو نکال کر کفن کر رہے
 یا کفن پلاسی میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں وہ یہی روح نورانی ہے جس پر عالم برزخ کے عجائب نمودار
 ہوتے ہیں۔ (ماخوذ از حجة الله البالغة ص ۳۱)

روح عبارت از چیز نیست کہ اقتران آن بحد سبب حیات جسد و ظهور حس و حرکت بالارادہ
 در آن جسد باشد۔ و افتراق آن از جسد سبب موت جسد و زوال حس و حرکت بالارادہ
 اذن جسد بود۔ تفسیرات الہیہ ص ۲۴۴ و التیسر (التي ورد ذکر مانی الاحادیث) جسم موائی تسایہ
 فی البدن الانسانی محفوظ عن التلاشی و سبقی بعد الموت قالہ الشاہ ولی اللہ دہلوی نے

یہ سوال کہ روح کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے سو یہ تحقیق انسان کی محیط عقل اور ادراک سے باہر ہے۔ انسان اپنی عقل سے اشیاء کی خواہ وہ محسوس ہوں یا غیر محسوس فقط ان کے وجود کو جان سکتا ہے اور ان کے وجود کو ثابت کرتا ہے مگر ان کی حقیقت نہیں بتا سکتا، انسان یہ بتا سکتا ہے کہ پانی موجود ہے اور آگ موجود ہے مگر اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ تشریح کر کے کچھ اُس کے اوصاف اور کچھ اجزاء بتا سکیگا مگر آگ کے جل کر اون اجزاء کی حقیقت نہیں بیان کر سکے گا۔ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی میں اوسجین اور ہیڈوجن ہے مگر جب اُس سے یہ پوچھو کہ اوسجین اور ہیڈوجن کی حقیقت کیا ہے تو یہ نہیں بتا سکتا پس جب کہ انسان ان چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو روزمرہ اُس کے مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہیں تو اسی طرح انسان اپنی عقل سے روح کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے مگر اُس کی حقیقت کو نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے روح کا موجود ہونا تو بیان کیا مگر اس کی حقیقت نہیں بیان کی کما قال تعالیٰ ویسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلاً۔

حدوث روح

تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی شریعتیں اس پر متفق ہیں اور کہ روح حادث ہے اور اللہ عز و جل کی مخلوق ہے۔ وہ ایک جوہر قودانی ہے جو قالب انسانی میں ڈالی جاتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ خدا تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو اس کو دکھائی دے گا۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الارواح جنود مجنۃ یعنی ارواح جمع کئے ہوئے شکر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جمع کی ہوتی چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مجموعہ جمع کردہ چیز مقبورہ مغلوب ہوتی ہے اور مقبورہ چیز قدیم نہیں ہو سکتی۔ نیز جمع اور تفرقہ حادث کی صفات میں اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تمام آئمہ حدیث اس کی صحت پر متفق ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں ہے۔

خلق اللہ الارواح قبل الاجساد بانفی عام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے

دو ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔

اس حدیث سے بھی روح کا مخلوق اور حادث ہونا صاف ظاہر ہے۔ علاوہ انہیں ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ارواح پیکر انسانی سے بہت پہلے پیدا کی گئیں۔

نیز روح۔ بدن اور جسم میں حلول کرتی ہے اور بدن اس کا محل ہے اور ظاہر ہے جو کسی چیز میں حلول کرتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے اور وجہ من الوجہ محل کے تابع ہوتی ہے اور محدود اور متناہی ہونا اور تابع ہونا یہ صفت حادث کی ہے حکماء متقدمین روح کو قدیم مانتے ہیں۔ البتہ حکماء متاخرین روح کو حادث مانتے ہیں۔ مگر وہ روح کو حادث بعد حادث البدن مانتے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جسم اور بدن کے مکمل ہو جانے کے بعد جب اس میں روح کے تعلق کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تب روح پیدا کی جاتی ہے

جمہور علماء اسلام کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو اجسام سے ہزاروں برس پہلے پیدا کر دیے تمام ارواح حلیۃ القدس میں رہیں بعد میں انکی تکمیل کیلئے اجسام کو پیدا کیا اور وقتاً فوقتاً تقدیر انہی کے مطابق ہر جسم کے ساتھ اس کی روح کو متعلق بنایا۔ جو ایک معین زمانہ تک اس جسم سے متعلق رہتی ہے۔ اور پھر اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ لہذا قال تعالیٰ

وَاِذَا خَلَقْنَا مِنْ ظَهْرِهِ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا۔ اور یاد کرو اس وقت کہ جبکہ تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی نسل سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود انکی جانوں پر گواہ بنایا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں۔ سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور ہم خود اس کے گواہ ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ یہ عہد الست ہمارا ہی ارواح سے یا گیا تھا۔ جو وقت ہمارے بدن موجود نہ

شرح عقیدۃ سفارینیہ ج ۲

اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ عہد تو اب یاد نہیں رہا تو پھر کیا حاصل تو جواب یہ ہے کہ وہ عہد اگر تفصیل طور پر یاد نہیں رہا لیکن اس کا نشان ہر کسی کے دل میں موجود ہے اور ہر زبان پر جاری ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے۔ جب کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو دل اور زبان سے اسی پروردگار کا نام نکلتا ہے اور اسی سے مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے

بعد سے نفع صورت تک جو زمانہ گزرتا ہے اس کا نام برزخ ہے کیونکہ موت عدم اور
قائم کا نام نہیں بلکہ جسم سے روح کی مفارقت اور جدائی کا نام موت ہے۔

پس جب روح کا جسم سے ظاہری تعلق منقطع ہو گیا تو حشر تک اس روح کے لئے
کوئی مستقر جگہ ہے کہ روح اس مستقر میں ٹھہری رہے۔ بشریت کی اصطلاح میں اس درمیانی
قرار گاہ کا نام برزخ ہے۔ اس لئے کہ برزخ کے معنی پردہ اور درمیانی حالت کے ہیں۔
اور مرنے کے بعد کی حالت بھی۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کی درمیانی حالت ہے اس لئے
اس حالت کا نام برزخ ہو گیا۔ کما قال تعالیٰ

وَمَنْ وُصِّلَ إِلَىٰ بَرَزَخٍ أَلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
اور اُنکے مرتبے بعد ایک پردہ ہے کہ جس میں
حشر اور بعثت تک رہیں گے۔

عالم تین ہیں۔ ایک عالم دنیا اور ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ چونکہ عالم
برزخ۔ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ اس لئے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں
اور احادیث میں جو عذاب قبر اور ثواب قبر کا ذکر آیا ہے وہاں قبر سے وہ گدھا ملا نہیں جیسے
مردہ کو دفن کیا جاتا ہے بلکہ اس سے یہی عالم برزخ مراد ہے اس میں مردہ سے سوال جواب
اور اس میں ثواب و عذاب ہو گا اگر کسی کو بھیڑیٹے اور شیر نے کھا لیا تو وہی اس کیلئے برزخ
ہے اور اگر اُس کو جلادیا گیا تو جہاں اس کے اجزاء ہوں گے اسی جگہ اس کو یہ واقعات
پیش آئیں گے۔ لیکن چونکہ شریعت میں دفن کرنے کا حکم ہے۔ اس لئے احادیث میں عالم
برزخ کو قبر سے تعبیر کیا گیا۔

عذاب قبر کا مستند قطعی نصوص سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کرام کا اپنی دعاؤں میں عذاب قبر سے پناہ مانگنا ثبوت کو پہنچا ہے۔ جو لوگ عذاب قبر کے
منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر کوئی
علامت عذاب کی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عذاب جو قبر میں ہوتا ہے
وہ دوسرے عالم کا ہے یعنی عالم برزخ کا ہے، وہ اس عالم میں ظاہر نہیں ہوتا اور حشر
آنکھوں سے کیسے نظر آئے۔ ایک آدمی عالم روضہ میں جب وہ غریب شخص کو دیکھتا ہے

اور شخص اس کے پاس بیٹھا ہے اس کو کچھ بھی نہ پتا نہیں آتا۔ اب اگر شخص خواب سے
 بیدار ہو کر عام رویہ کے واقعات اور کیفیات کو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے کہ جسکو
 کبھی سونے اور خواب دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو تو وہ فوراً اس کا انکار کر دے گا اور ایک
 لمحہ کیلئے اس کے تسلیم کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔ اور اس خواب دیکھنے والے سے کسی دلیل
 عقل کا بھی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اس سے دلیل عقلی پوچھے تو اس کو جھٹی بتایا
 جائے گا۔ اور خواب دیکھنے والا یہ کہے گا کہ غالباً آپ کبھی سوئے نہیں۔ جب تم سوؤ گے تو
 تم پر یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ اسی طرح ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ جب مروجے معلوم
 ہو جائے گا کہ وہاں کیا گزرتی ہے۔

پرسید یک عاشقی چیت گفتم کہ جو ماشوی بدانی

واخود عوانان لسمدا لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه
 سيدنا و مولانا محمد و على آله واصحابه اجمعين۔ وعینا معہم یا رحیم
 الراحین۔ فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والاخرۃ توفنی مسلماً
 واحقنی بالصالحین۔ آمین یا رب العالمین۔ سر ہذا تقبل منا انک انت
 السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین

محمد ادریس کان التبرک

الرمضان المبارک ۱۳۳۷ھ

لاہور۔ کوچہ لکشی زائن

تحریک دعوت و اصلاح

ایک جامع اور ہمہ گیر تبلیغی نظام

چند ماہ پیشتر مولانا محمد ادریس صاحب کا ندھلوی کی تقاریر، ملاحظہ اور مضامین کی اشاعت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ بحمد اللہ ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیاب رہا احباب جس خلوص اور گرمجوشی سے ان تقاریر کی توسیع اشاعت میں حصہ لیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس دور میں بھی نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین برحق کی خدمت کا صحیح جذبہ رکھنے والے بند مگان خدا کی کوئی کمی نہیں بہر کیف یہ صورت حال ہم سب ہی کے لئے مسرت کا باعث ہے۔

اب ادارہ اشرف التبلیغ اور علمی مرکز کے باہمی اشتراک سے اس تحریک کو زیادہ منظم طریقہ پر چلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور نوعیت کا یہ رکھی گئی ہے کہ چند رعوں روز مولانا کی ایک تقریر، وعظ، یا مقالہ کتابی شکل میں شائع کیا جائے۔ ان کتابچوں کی قیمت نام طو پر ایک آنہ ہوگی لیکن صفحات زیادہ ہونے کی صورت میں دو آنے یا اس سے کچھ زائد بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کوشش یہی کی جائے گی کہ قیمت کم از کم ہو۔ لاہور سے باہر رہنے والے حضرات ہر ماہ چار آنے کے ٹکٹ ارسال فرما کر مہینہ کی دونوں تقریریں حاصل کریں دو آنے دو تقریروں کی قیمت اور دو آنے محصول ملے گا۔

جو احباب یا ماجرین کتب یہ رسائل زیادہ تعداد میں منگائیں گے ان کو معقول رعایت دی جائے گی وہ علمی مرکز لاہور کو خط لکھ کر تفصیلات طلب کریں۔ ہر مسلمان اس تبلیغی تحریک وسیع اور ہمہ گیر بنانے میں گرمجوشی سے حصہ لے !

مَحَمَّدُ مِیَانُ صِدِّیقِی

لاہور - یوم دوشنبہ ۱۳ جون ۱۹۶۶ء

قَائِلُ مَطَالَعَتِ اَبِیْنِ

سیکرت مَصْطَفٰے :- مولانا الحاج محمد ادریس صاحب کاندھلوی نبی کریم علیہ السلام
کا بہترین اچھوتی اور مستند سوانح زندگی مجلد چھ روپے
علم الکلام :- مولانا محمد ادریس صاحب علم الکلام پر اردو میں بے نظیر کتاب
پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات میں داخل ہے۔ عمدہ کتابت و طباعت مجلد
چار روپے - ۲/۰

ختم نبوت :- مولانا محمد ادریس صاحب بارہ روپے ۰/۱۲
حیات عیسیٰ :- " " " پندرہ روپے ۰/۱۵
عقائد اسلام :- " " " دو روپے آٹھ آنے ۲/۸
معارف القرآن :- (سورۃ فاتحہ) دس آنے ۰/۱۰
مقات حریری :- مولانا محمد ادریس صاحب نو روپے ۹/-
مقات حریری :- (محمدیوں صدیقی) مقامات حریری کا بہترین اور جامع اور
اردو ترجمہ بیض شرح اور محل لغات قیمت سات روپے ۷/-
الخیر الکثیر :- عربی - شاہ ولی اللہ قدس سرہ دو روپے ۲/-
زبدۃ المناسک :- مسائل حج پر بہترین اور مستند کتاب ایک روپیہ آٹھ آنے ۱/۸
راہنمائے حجاج " " " ایک روپیہ چار آنے ۱/۴
زمینداری کا شرعی نظام " " " بارہ آنے ۰/۱۲

۱۰/۸	سیرت کبریٰ مجلد	۲/۱۰	حکایات صحابہ قیمت
۱/۰	فضائل مناز	۶/۰	نصیرۃ الشیعہ
۰/۶	فضائل تبلیغ	۶/۸	اسلامی افسانے
۳/۴	حج	۶/۹	عقائد علمائے دیوبند
۳/۴	انارکلی	۳/۴	علی مرگنہ :- لکشی نرائن اسٹریٹ

نایخ و سیر کے ذخیروں میں ایک عظیم الشان اضافہ

سیرت المصطفیٰ

از محترم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی

نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ایک مستند اور اچھوتی تصنیف، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر ہزاروں کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں لیکن یہ سیرت دوسری تمام کتب سیرت سے ممتاز ہے۔ کتاب کے ہر ہر واقعہ کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ ماحول اور گرد و پیش سے مرعوب ہو کر صحیح روایات سے گریز نہیں کیا گیا۔ نام نہاد متمدنین کے اعتراضات سے ڈر کر واقعات و حقائق میں تاویلیں نہیں کی گئیں بلکہ سکت اور شافی جوابات دیئے گئے ہیں۔

کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت میں جو غرضیں ہیں آخر فاضلانہ انداز سے تنقید کی گئی ہے۔ مولانا موصوف کی یہ محرکۃ الآثار تصنیف مسلمانوں کے لئے ایک گر انقدر تحفہ ہے کہ کتابت و طباعت کے انتہائی حسن اور دل آویزی کے ساتھ عنقریب جلوہ ہو رہی ہے۔ کتاب ۲۶ - ۲۰ سائز کے تقریباً چودہ سو صفحات پر مشتمل ہوگی۔ کتابت و طباعت میں امکانی حد تک اہتمام برتا جا رہا ہے۔ کتاب تین جلدوں میں تقسیم ہوگی۔ آج ہی اپنے حصہ کا سیٹ محفوظ کر لیجئے۔ اپنا پتہ ارسال کر دیجئے کتاب مکمل ہوتے ہی آپ کو اطلاع کر دی جائیگی۔ پیشگی قیمت کوئی صاحب ارسال نہ فرمائیں۔

ناشر

عالمی مکتبہ - لکشی نرائن اسٹریٹ - انارکلی - لاہور